

فیوض الرحمن

ازدی و ترجمہ

تفسیر روح البیان

شیخ القرآن والتفسیر والحديث حضرت علامہ مفتی

محمد فیض محمد اویسی صاحب مدظلہ

یونیورسٹی روڈ، بالقابل عسکری پارک، کراچی۔
فون: 4926110-4910584

مکتبہ غوثیہ

فیوض الکرن

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۱۲

روح البیان

مُصَنَّف

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ سید محمد امجد علی مدظلہ

مَدْرَجِم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

پرائی سبزی منڈی بالقابل مین گیٹ عسکری پارک
متصل دارالعلوم غوثیہ بابا جلال بلڈنگ کراچی۔
فون: 4926110, 4910584

مکتبہ رشیدیہ سہیل

جملہ حقوق محفوظ ہیں

- نام کتاب ..... فیوض الرحمن اردو ترجمہ، روح البیان پارہ نمبر ۹
- مصنف ..... حضرت علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ
- مترجم ..... حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ
- سن طباعت ۲۰۰۷ء
- مصحح ..... چودھری مشتاق احمد خاں، لاہور
- ناشر ..... مکتبہ غوثیہ ہول بیل، پرانی سبزی منڈی، کراچی
- باہتمام ..... محمد قاسم جلالی (ہانی و خیر مین و یکم و یثیر روست) کراچی

رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَكَاةَ أُولَئِكَ مُسْلِمُونَ ۝ ذَرُّهُمْ بَارِكُوا فِي سُبُحَاتِهِمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا وَلَهُمَا كِتَابٌ مُعْلَمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝ إِنْ أَنْتُمْ تَرْتَلُونَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ شَيْخٍ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

ترجمہ: (قیامت میں) کافر بہت آرزو میں کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دے وہ (دنیا میں) کمائیں اور نفع اٹھائیں اور انہیں آرزوئے دنیا کھیل میں ڈالے وہ منقریب جان لیں گے، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک ميعاد معلوم لکھی ہوئی تھی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ پہلے جاسکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کافروں نے کہا اسے وہ شخص جس پر کتاب اتاری گئی ہے بیشک تم مجنون ہو تم ہمارے ہاں فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو۔ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ (اور جب وہ اترتے ہیں تو پھر) اس وقت کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی بیشک ہم نے قرآن نازل فرمایا اور بے شک ہم خود اس کے محافظ ہیں اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے ہاں کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے نفی کرتے تھے ایسے ہی ہم اس نفی کو مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ رہا۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں تو وہ دن کو اس میں چڑھتے تو ضرور کہتے کہ ہماری نگاہیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم وہ ہیں کہ جن پر جادو ہوا ہے۔

تفسیر عالمانہ رَبَّمَا يَدَّبُ بِكُفْرِهِ (کما فی معنی اللیب) بجسے بار بار یَوَدُّ آخرت میں آرزو کریں گے
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ نے دنیا میں قرآن مجید کو نہیں مانا تھا کو کافروں کا لوگوں میں
کاش وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر و نواہی کے سامنے تسلیم نہ کرتے۔

ف: یَوَدُّ کا فعل محذوف ہے اور لو کافروں میں اس فعل محذوف پر دلالت کرتا ہے۔

آیت کا خلاصہ قیامت میں کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اسلام قبول کر لیتے۔

سوال: کوئی تائید ہے تو اس کا جواب کہاں ہے؟

جواب: چونکہ آیت میں ان کی آرزو کے مضمون کو حکایتاً بیان کیا گیا ہے اسی لیے اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔

سوال: لو کافروں میں بعض غائب کیوں حالانکہ کلام کا تقاضا ہے کہ یہ لو کافروں میں ہوں۔

جواب: چونکہ قیامت کے حالات میں ان کے ایک حال کا ذکر ہے اسی لیے بحیثیت اخبار مینہ غائب کا موزوں ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ کوئی ایسے فعل کے بعد واقع ہوا ہے جس میں تناسل کا معنی نہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ کوئی معنی ہے

اس اعتبار سے ان کے نزدیک لو کافروں میں بتاویل مفرد یَوَدُّ کا مفعول ہے۔

میں ہے کہ وہ مسلمان کہ جنہیں بعض جرائم و معاصی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں ان کی کافروں سے

حدیث شریف ملاقات ہوگی کہ کافر مسلمانوں کو کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے یقیناً ہم مسلمان تھے۔ پھر

کافر انہیں طنزاً کہیں گے کہ تمہیں اسلام جہنم سے کیوں نہیں بچاتا؟ مسلمان جواب دیں گے چونکہ دنیا میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں ہیں

اُن غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی اس طنز سے غصہ آئے گا کہ مسلمانوں پر رحم و کرم فرما کر حکم دے گا کہ مسلمانوں کو جہنم

سے نکال کر بہشت میں داخل کیا جائے۔ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت کافر کہیں گے:

کَافِرًا كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے بہت سے پیارے بندوں کی شفاعت قبول کرتے کرتے آخر میں اعلان

حدیث شریف فرمائے گا کہ جہنم میں جتنے اہل اسلام کسی جرم و خطائے سزاوار ہے ہیں سب کو نکال کر بہشت میں بھیج دو۔

اس اعلان عام سے کافر حسرت کے طور اسلام کی آرزو کریں گے:

جیسا کہ اس وقت ان کی آرزو کی ایک خاص عجیب کیفیت ہوگی جو قابل دیدہ ہوگی اور وہ جہنم میں ہر وقت اسلام لانے کی

تمنا کرتے رہیں گے اور ان کی یہ آرزو اہل اسلام کے دخول و خروجِ نار سے پہلے ہی ہوگی اور بعد بھی۔ جیسا کہ دُبُّ بکھیرے اس تحریر

کی تائید کرتا ہے۔

تفسیر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کفار و کفریہ فقہاء اور مسلمین یعنی مطیعین ہے۔ یعنی قیامت میں

فاسق و فاجر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بجائے نافرمانی کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے۔

○ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفر وا یعنی کسلوا اور مسلمین یعنی مجتہدین ہے یعنی قیامت میں عبادات سے سستی کرنے والے اور ذکر کیلئے کدکاش وہ عبادات میں جہد و جہد کرتے۔

○ بعض حضرات نے فرمایا کہ کفر وا یعنی غفلوا اور مسلمین یعنی ذاکرین ہے۔ یعنی قیامت میں غافل درگ اور ذکر کریں گے کدکاش ہم ہر وقت ذکر و فکر میں زندگی بسر کرتے تھے۔

۱ اگر مردہ مسکین زبان داشتے

بفریاد و زاری فغان داشتے

۲ کہ اسے زندہ چون ہست امکان گفت

لب از ذکر چون مردہ برہم غفلت

۳ چہ مارا بخلت بشہ روزگار

تو بارے دے چند فرصت شمار

(ترجمہ ۱۔ اگر مسکین مردہ زبان رکھتا تو فریاد و زاری سے شور مچاتا۔

۲۔ کہ اسے زندہ بجائی! جب تجھے بولنے کا امکان ہے تو پھر مردوں کی طرح ذکر الہی سے خاموش کیوں ہے۔

۳۔ ہمارا غفلت سے وقت ضائع ہو گیا تم ان لمحات کو غنیمت جانو۔)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے جبرگی رخصت ہوتا ہے وہ نام ہو کہ حسرت کرتا ہو اور اپنے ملامت گر آپ کو ملامت کر کے مرنے لگتا ہے۔ کافر اس لیے ملامت کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کفر پر سخت سزا ملتی ہے تو وہ حسرت کرتا ہے کہ کدکاش وہ مسلمان ہوتا اور مومن اپنی کوتاہیوں پر کہ وہ آدابِ عبودیت نہ بجالا سکا اور نعمتِ الہی پر شکریہ نہ کر سکا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی عزت و تحکیم کر سکا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر کفر وا یعنی کفرانِ نعمت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے خبری اور جہالت سے ضائع کر دیتے ہیں مالا کہ ان پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت و کرم کو سمجھتے لیکن قیامت میں جب انھیں اس کا احساس ہوگا تو پشیمان ہوں گے۔

فقیر (اسماعیل حق) عرض کرتا ہے کہ اگرچہ آیت میں لفظ کفر

صاحبِ رُوح البیان کا محققانہ فیصلہ عام ہے اور یہ کفر و عدت اور نعمت و روزگار شامل ہے لیکن

پہلے معنی میں نصاً اور مراۃ واقع ہے۔ لیکن دوسرے معانی سے بھی انکار نہ کرنا چاہیے جیسا کہ دہلیہ و ربندیہ مودودیہ کی ملامت

کہ تفسیر صریحاً نہ کہ مطلقاً ٹھکرا دیتے ہیں) اس لیے کہ وہ معانی از قبیل اشارات قرآنیہ اور دولاتِ محکمہ ہیں۔ اہل حق وہ ہے جو تمام معانی کو حق مان کر سب پر عمل کرتا ہے اس لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے تمام معانی محکمہ پر عمل کیا جائے ۱۰ سے غیر اسبل (تصرف) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی راستہ حق اور مبنی بر صدق و عرفان ہے یہ

تفسیر عالمانہ ذرھم اے میرے پیارے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو اپنے حال پر چھوڑیے۔ جن امور کی آپ انھیں نصیحت فرماتے ہیں وہ انھیں ماننے والے نہیں اور نہ ہی وہ ان سے باز آ سکتے ہیں۔

ف : یہ آیت آیت قتال سے نسخ ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

کاشفی نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تحقیر و تذلیل فرمائی ہے۔ یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کافر کسی کام کے نہیں اور نہ ہی وہ کسی حساب میں ہیں فلنہ دنیا میں انھیں ان کے حال پر چھوڑیے۔

يَا كُفْرًا وَهُوَ جَانِبُ الدِّينِ لِيَأْخُذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا دَرَنًا وَدَرَنًا أُولَٰئِكَ سَمْعُ الْغَايِبِ

ف : ان کا اس حالت میں دوام مراد ہے نہ احداث اس لیے کہ وہ اس حالت میں پہلے سے ہی ایسے تھے پھر حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انھیں اسی حالت پر رہنے دیجئے۔

ف : ان دونوں فعلوں میں لام مقدر ہے جیسا کہ اس پر ذرھم دلالت کرتا ہے یا مجازاً امر کا جواب ہیں بایں معنی کہ یہ دونوں امر کہ متغصن ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ انھیں نہ صرف اپنی حالت پر چھوڑیے بلکہ انھیں حکم فرمائیے کہ دنیا و شہوات میں جتنا چاہو انہماک کر لو۔

وَيُلْهِيمُهُمْ اور آپ کی فرمانبرداری یا آخرت کی استعداد سے انھیں غافل کر رہا ہے الْاَهْلُ ان کا لمبی عمر میں پانا اور اپنے حالات میں برابر رہنا اور ان کا یہ وہم و گمان کہ ناکہ وہ بھلائی میں ہیں۔ صائب نے فرمایا کہ : سے

در سراں غافلان طول اہل دانی کہ چسیت

آشیاں کر دست مارے در کبوتر خانہ

(ترجمہ : غافلوں کا لمبی آندھے دھوکا کھانا ایسے ہے جیسے کبوتر خانے میں سانپ گھس جائے۔)

ف : بحر العلوم میں ہے کہ آرزو میں پڑنا بھی اس اُمت کے لیے رحمت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ان کے بہت سے امور معطل ہو جاتے بلکہ زندگی دُوبھر ہو جاتی اور کسی کام کو سرانجام نہ دے سکتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اَنَا الْاَهْلُ رَحْمَةُ اللَّهِ لَامَتِي بَيْتُكُمُ الْاَرْزُو مِيرَى اُمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی

ولا الامل ما ارضعت ام ولد او لا غدرس رحمت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو

غادرس شجوا۔ (رواہ النس) دودھ پلاتی اور نہ کوئی درخت بوسنے والا درخت ہوتا۔

منکسرہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر چیز میں ہر وقت اخلاص ضروری نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہر وقت متوجہ الی اللہ ہونا ضروری ہے اور نہ ہر جا سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی منجملہ رحمت ہے اور وہ صرف اسی امت کو نصیب ہوا۔ اس لیے کہ اگر ہر وقت ایسے ہر تو محاش کے جملہ امور میں غفل پڑ جائے۔ اسی لیے عرب کا ایک مشہور قول ہے کہ:

ولا الحسنى لخربت الدنيا۔ اگر اتنی نہ ہوتے تو دنیا برباد ہو جاتی۔

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اگر تمام لوگ عقل مند ہوتے تو نہ ہیں ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا اور نہ ترکھوری نصیب
اجنبیہ ہوتی۔ یعنی کچھ توڑنے کے لیے یا ٹھنڈا پانی حاصل کرنے کے لیے عقل مندوں سے کہا جائے کہ وہ لمبی لمبی کھجوروں پر چڑھیں یا گڑاں کھودیں تو وہ اسے گوارہ نہیں کریں گے۔ (کنز فی الیقین)

فت: شرح الطریقہ میں لکھا ہے کہ الاہل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا طول چاہے اس سے وہ خواہش رکھے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو غلط ہو یا صحیح۔ ایسی آرزو شرعاً مذموم ہے۔

فت: مذموم ال کے چار اسباب ہیں:

○ طاعت میں سستی کرنا یا اسے دنیوی امور میں ثانوی حیثیت دینا۔

○ قریب کا معاملہ کچھ نہ سمجھنا یا اسے بالکل چھوڑ دینا۔

○ ذکر موت پر دل کا سخت ہونا۔

○ دنیا ج کرنے کی حرص کرنا۔ آخرت کے امور چھوڑ کر دنیوی امور میں منہمک ہو جانا۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: عنقریب اپنے بڑے اعمال کی نزا دیکھ کر معلوم کر لیں گے۔ اس میں وعید ہے کفار کو بھی اور

فتاق کو بھی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ذرہم یا کلو او یتمتعوا ویلہم الامل اس میں تہدید ہے ان لوگوں کو جو اسلام کی طاعت کا ذائقہ پا کر پھر اپنی گندی عادات میں لوٹ جاتے اور دنیوی شہوات میں منت منہمک ہو جاتے ہیں اور دنیوی نقش و نگار میں خوش رہتے ہیں انہیں شہواتِ دنیا کے حصول اور دنیوی نعمتوں سے نفع پانے پر تہدید کرتے ہوئے فرمایا فسوف تعلمون انواعِ سعادت و کمالات اور درجات و قربات سے خوار پانے اور احوالِ سینہ اور مقاماتِ علیہ سے محروم ہو جانے اسی طرح گنہگار دنیا کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری اور ذلت و خوارگی اور سمجھتی عقلیت اور محرومی کی آگ کی نزا پانے کو عنقریب معلوم کر لیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَهْلَكْنَا بِهَا مَا أَهْلَكْنَا یہ بتانا مطلوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے لیے تاقیامت تاخیر و طیب کیوں، اور اُنہیں دوسری اُمتوں کے ذمہ میں کیوں داخل نہیں کیا گیا یہ یعنی یہ دوسری اُمتوں کو جلت کے ساتھ مذاب میں مبتلا کیا گیا ویسے اُنہیں (امت محمدی) کیوں نہیں مبتلا کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا اور ہم نے ہلاک نہیں کیا مِّنْ قَرْيَةٍ مَّالِمُوتِیَا کی بستیوں میں سے کسی بستی کو، اگر کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کے کمینوں کو تباہ کر کے، جیسے بہت سی اُمتوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس بستی کے کمین تباہ و برباد ہو گئے اور ساتھ بستیاں بھی مٹ گئیں یا صرف ان کے کمینوں کو ہلاک کر کے جیسے بعض دوسری اُمتوں سے ہوا کہ بستیاں تو محفوظ رہیں لیکن ان کے کمین ہلاک و فنا ہو گئے۔ إِلَّا وَلَقَدْ هَمَمْنَا لَمْحَا لَمْحَا لَمْحَا ان کے متعلق کِتَابٌ مِّعَاد مقرر جو لوح محفوظ میں مندرج تھی کہ جس کی رعایت ضروری اور لازمی ہوتی ہے اس میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اسی طرح ہوتا ہے جیسے ان کے لیے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے مَعْلُومٌ مَّعْلُومٌ ہے کہ اس سے نہ غفلت کی جاسکتی ہے اور نہ وہ مجبوری جاسکتی ہے۔ اس کے متعلق تقدم و تاخر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ترکیب نمبر ۱ کتاب جتنا اس کی خبر غرت (مقدم) ہے اور جملہ لفظ قریۃ سے حال ہے اس لیے کہ وہ عام ہے خصوصاً اس وقت جب اس پر مین داخل ہوا تو وہ نوکد ہو کر اور عام ہو گیا۔ اس معنی پر اس میں موصوفیت کا مفہوم نکلا تو جملہ حال ہوا اس میں صفت کا مفہوم ٹھوس ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے بستیوں میں کسی بستی کو کسی وقت بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر رکھ دیا ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ وقت سے پہلے سے یہ نہ بھا جانے کہ اس کی ہلاکت سے چشم پوشی کی جا رہی ہے یا اس کی تباہی سے مجبور ہو گئی ہے۔ اس سے تقدم و تاخر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ترکیب نمبر ۲ یَا یہ قریۃ مقدرہ کی صفت ہے پھر یہی لفظ قریۃ مذکورہ اسی قریۃ مقدرہ سے بدل بنے گا۔ یہی خبروں کا مختار مذہب ہے۔ اس معنی پر یہ جملہ مذکورہ قریۃ کے لیے بمنزرا صفت کے ہو گا۔ اب عبارتوں کوں سوگی : وَمَا أَهْلَكْنَا قَرْيَةً مِّنَ الْقَرَاۤئِیِۨمِ إِلَّا قَرْيَةً لَّهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔

سوال : اگر اس صفت بنایا جائے تو درمیان میں حوت واو (و لہا کتاب معلوم) کیسا۔
جواب : اگرچہ قیاساً اس واو کا نہ ہونا ضروری ہے لیکن اسے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا آپس میں قوی تعلق ہے اس لیے کہ واو میں جمع و ربط کا معنی ہوتا ہے اور وہ گہرے تعلق پر دلالت کرتا ہے۔

مَا تَكُنُّ مَآئِنِہٖ مِّنْ زَالَمٍ ہُوَ اُمَّتٌ ہَاک ہُوَ اِلٰہِی اَمْرٌ اَجَلُہَا اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے۔ یعنی کسی اُمت کی ہلاکت لکھی ہوئی تقدیر سے پہلے واقع نہیں ہو سکتی وَمَا یَسْتَخِرُوْنَ اور نہ ہی وہ ہلاکت مقررہ سے مقرر ہوں گے۔

سوال : وَمَا یَسْتَخِرُوْنَ کے بعد عند کا ہونا لازمی تھا لیکن اسے حذف کر دیا گیا ہے اس کی وجہ ؟

جواب : چونکہ معنی لحاظ سے اس کا مخدوف ہونا معلوم ہو جاتا ہے اس لیے اس کے انکار کی ضرورت نہ رہی اور مخدوف اس لیے ہوا تاکہ آیات کے فواصل برابر رہیں۔

نکتہ : صیغہ مضارع لانے میں اشارہ ہے کہ کفار اگرچہ اپنی ہلاکت کا مطالبہ کریں تب بھی ان کے لیے ہلاکت محال ہے اس لیے کہ ان کی ہلاکت میعاد مقررہ سے پہلے واقع نہیں ہو سکتی۔

سوال : ولہا میں ضمیر مؤنث اور يستاخرون میں صیغہ جمع ذکر۔ یہ کیوں؟

جواب : ولہا میں قریۃ کے لفظ کا اعتبار ہے اور يستاخرون میں اس کا معنی یعنی اہل کا اعتبار ہے اور قریۃ کے اہل ذوی العقول جمع ذکر ہیں۔ عورتیں مردوں میں تبعاً کا لفظ نہ ہوتی ہیں۔

تأویلات تجہ میں ہے کہ ماتبق من امة اجلہا کوئی اُمت اپنی میعاد پر سبقت نہیں کر سکتی جب تک کہ ان سے وہ اسباب سرزد نہ ہوں جو ان کی ہلاکت اور تباہی کا موجب ہیں۔ یعنی جب وہ حقوق انسانی کو انسانی و شہوانی امور سے ضائع کرتے ہیں تو تباہی و بربادی کا نشانہ بن جاتے ہیں و ما يستاخرون یعنی جب ان کی تباہی و بربادی کے اسباب ان سے سرزد ہوتے ہیں تو ایک لحظہ بھی مذاہب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :
 طریقہ بہت آرد و ملے بجے
 شنیعہ بر انگیزد و عذرے بگے
 کہ یک لحظہ صحت نہ بندد ایمان
 چہ پیمانہ پر شد بدور زمان
 (ترجمہ : اچھا طریقہ ہاتھ میں لے کر صلح تلاش کیجئے کوئی سفارشی بھی لے جاؤ عذر معقول بھی پیش کر دے۔
 پھر ایک لمحہ بھی نہلت ڈلے گی جب وہ بزمانہ نہ گرفت کا منصوبہ بنایا۔)

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ نفس امارہ کے تزکیہ میں جدوجہد کرے اور اس کی گندی اور غلط صفات کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اور اہل حق کو یہ تو معلوم ہے ہی کہ دنیا ایک چمڑی کی بستی ہے اور آخرت ایک بڑا شہر۔ اور یہ بستی (دنیا) آباد نہیں ہو سکتی جب تک اس پر سوادِ اعظم (مشائخ کرام) کی توجہ نہ ہو اس لیے کہ وہی ہر ایک کے جانے پناہ ہیں۔ ایسی جانے پناہ کی تلاش میں اگر کوئی سالک راستے ہی میں مری جائے تو بھی اسے اجر و ثواب نصیب ہوگا اگرچہ دیر کے بعد۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ قرینہ جسد کی تعمیر کے لیے کوشش کرے اور دنیا کے ان مشاغل میں مشغول رہے جو تعمیرِ نفس میں مفید ہوں پھر فنا فی اللہ حضرات کی صحبت سے بھی اسے تقانی اللہ و بقا باللہ کا مقام نصیب ہو جائے گا جب سب کو معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی اور وہ کسی بھی معلوم نہیں (الا ماشاء اللہ) تو سالک پر لازم ہے کہ وہ اس کی تیاری میں ہر وقت لگا رہے بلکہ موت کو ہر وقت سامنے رکھے امیدیں نہ بڑھائے اپنے عمل کیلئے

کوشاں ربے سستی و کاہی دُر کرے تاکہ جہاد و فاعلت میں فرق نہ آئے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک لونڈی خرید لی جو میری طرح ایک ماہ کے ادھار پر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قریب ہے کہ اس نے اتنی بڑی قیمت پر لونڈی خرید لی اسے کیا معلوم کہ وہ اس وقت تک زندہ نہ پکا جائے گا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری آنکھ جب جھپکتی ہے اور اس کی اوپر کی چمک جب اوپر اٹھتی ہے تو مجھے ایسے نہیں برقی کہ وہ واپس آئے۔ اسی طرح جب میں قرآن میں ڈالتا ہوں تو مجھے خبر نہیں ہوتی کہ اس قدر کو بھل بھی سکوں گویا اس سے پہلے موت آجائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم زادو بایا در کھو اگر تمہیں عقل ہے تو تم اپنی جانوں کو موت کے لیے بروقت تیار رکھو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہیں موت کا وعدہ دیا گیا ہے وہ کوڑا آئے گی اور تم اسے روک نہیں سکتے۔

ف و حدیث شریف میں وما انتم بمعجزین آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تم پر موت وارد نہ کرے۔ تمہارے لیے موت اور حساب و کتاب اور حشر و نشر کا وعدہ ہوا ہے وہ کوڑا پورا ہو گا۔

وَقَالُوا اور مشرکین عرب اور کفار مکہ نے اپنی انتہائی سرکشی اور بہت بڑی گمراہی کے اندھا کہ

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت عبد اللہ بن امیہ کے حق میں نازل ہوئی یَا أَيُّهَا الَّذِي مَسْرُوعٌ

عَلَيْهِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ کہ جس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے۔

سوال: کفار و مشرکین تو حضور علیہ السلام پر نزول قرآن کے قائل ہی نہیں تھے تو پھر یہاں اُن سے خطاب کیسا؟

جواب: کفار نے یہ خطاب حضور علیہ السلام کو علی طریق تمکیم یعنی ٹھٹھا محول کے طور پر کیا ہے۔

اسی لیے آگے آپ کو مجنون سے تعبیر کیا ہے (معاذ اللہ) چنانچہ کہ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ بیشک آپ مجنون میں مصروف تھے اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ نہ بطور استہزا کی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کا اعتقاد اور آپ کو مجنون سمجھنے کا تصور صحیح نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ: اب معنی یہ ہوا کہ اسے نبی علیہ السلام! آپ تو مجنون نہ گفتہ کرتے ہیں (معاذ اللہ) مثلاً کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے۔

ف و کاشفی نے کہا کہ کفار کا مطلب یہ تھا کہ اسے نبی علیہ السلام! آپ مجنون ہی ہیں (معاذ اللہ) کہ ہم بے نقہ چھین کر ادھار کا سودا کرتے ہیں (ان کا لفظ یہی تھا کہ جنہوں کی پرستش کرتے اور ذریعہ اسباب میں منہک تھے اور حصہ سود و عالم

صلی اللہ علیہ وسلم ترجید کا درس دے کر سنوارنے کا حکم فرماتے
 و اس آیت کا جواب سورہ ق والعتلور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ما انت بنعمة ربك بمجنون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجنون نہیں ہیں۔

کیونکہ آپ کو بہت بلند مرتبہ نبوت سے نوازا گیا ہے اور پھر عقل کا تحباب ہی کیا کر دینا ہے عالم اور عقل و علوی عقل آپ کے
 عقل پر قربان

فقر (اسماعیل حق) عرض کرتا ہے کہ جنون نقصان اور عیب ہے۔ اس نقص و عیب سے
 انبیاء اور کامل اولیاء کا منترہ ہونا ضروری ہے ایسے نقص و عیب ان کی طرف منسوب کرنا بھی
 نادر ہے۔ وہ حضرات تو عقل و افہام کا مرکز و منبع ہوتے ہیں ان کی طرف نقص و عیب کی
 نسبت کیسی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

ولا عقل من العقول الا وهو مستفيض ویناک کرنی عقل ایسی نہیں جو عقل اول سے فیض نہ
 من العقل الاول وهو الروح المحمدي۔ پانی جو اور عقل اول سے روح محمدی مراد ہے۔

(ج ۲ ص ۲۲۲)

و بجے آغوش کے امور سے تعلق ہے وہ اسی عقل سے نوازا گیا ہے وہ اس شخص کے نزدیک بے عقل ہے جو دنیوی امور میں
 منہمک ہو کر اپنے آپ کو عقل و فہم سمجھتا ہے اسی طرح اس کے برعکس کہ آغوش کے امور سے تعلق رکھنے والا دنیوی امور کے منہمک ہو
 بے عقل سمجھا ہے۔

ہاں ایک جنون مجربانِ خدا کے نزدیک مقبول و محبوب ہے وہ جنون یہ ہے کہ بندہ عشق کی بندگی سے
 جنون مقبول یعنی عشق سرشار ہے۔ حضرت اشین اکبر قدس سرہ الاطہ نے فرمایا اسے

جننا مثل مجنون بلیلی

شفنا حب حیران بسللی

(ترجمہ ہم لیل کے مجنون جیسے مجنون ہیں ہیں حیران دلی جیسی محبت و الفت ہے۔)

شرح البیوت، یعنی ہم ازل تا اب معشوق و جوت اور محبوب جمال مطلق کی محبت و عشق کے جنون میں جیسے جنون ایک معشوق لیلیٰ مخلوق
 کے عشق میں مجنون سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک محبوب جمال متعبد کی محبت میں گرفتار تھا اور ہم محبوب جمال مطلق کے عشق میں مبتلا ہیں۔

حضرت صاحب نے فرمایا اسے

روان عالم غیبت دل اہل جنون

من و آن شہر کو دیوانہ فرادان باشد

ترجمہ: حقیقی اہل جنوں (اولیاء اللہ) کا دل عالم غیب کا دیکھ ہے ہم عوام (اولیاء اکرام کے عشاق)
اسی شہر عالم غیب کے مجنون اور دیوانے ہیں۔

تفسیر عالمانہ بِالْمَلٰئِكَةِ بِاْتِیْهِمْ کِتٰبٌ اور فارسی میں چرامی کیوں تائیدینا ہمارے ہاں نہیں دیتے
کو ماحول تحفیض ہے بمعنی ہذا۔ فرشتوں کو جو تمہاری نبوت کی اور تبلیغ و انذار میں تمہاری معاونت
کریں۔ یہ آیت لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا کی طرح ہے۔ یعنی اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جو ان کے
ساتھ ڈرانے والا ہو۔ یعنی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی نبوت و رسالت کے معاملے میں پتے ہیں تو فرشتوں کو
لوٹنے تاکہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیں یا وہ فرشتے کہیں آپ کی تکذیب پر سخت عذاب میں مبتلا کریں جیسے پہلے
امتوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب وہ امتیں اپنے رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتیں تو فرشتے نازل ہو کر ان کو سخت عذاب میں
مبتلا کرتے اِنْ کُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اگر آپ اپنے دعویٰ رسالت میں پتے ہیں تو کیجئے جیسا ہمارا مطالبہ ہے۔ اور تم
یہ بھی کہتے ہو کہ میرا خدا تعالیٰ بڑی قدرت رکھتا ہے تو اسے کو تمہیں اس کی ضرورت بھی کیا ہے کہ تم اپنا مشن کامیاب کرو۔ تو اسکی
آسان صورت یہی ہے کہ تم ہمیں سخت سے سخت تر عذاب میں مبتلا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِکَۃَ
اِلَّا بِالْحَقِّ ہم فرشتوں کو حق کے موافق نازل کرتے ہیں یعنی جیسے باری حکمت کا تقاضا اور جس طرح سنۃ الہیہ کا اجرا ہوتا ہے
تو فرشتے حق کے موافق ہو کر نازل ہوتے ہیں۔ باقی رہا کفار کے مطالبے کو پورا کرنا یہ اس لیے ضروری نہیں کہ ان کا یہ مطالبہ منی حجت
نہیں بلکہ وہ تو بطور تحارت ایسا کہ رہے ہیں۔ ملاوہ انہیں وہ اس لائق بھی نہیں کہ ان کا مطالبہ پورا کیا جائے اس لیے کہ مطالبہ
اس کا پورا کیا جاتا ہے جس کی کچھ قدر و منزلت ہو اور یہ لوگ تو ہمارے ہاں ذلہ برابر وقت نہیں رکھتے۔ قطع نظر اس کے مطالبہ
پورا کرنے میں حکمت کا تقاضا بھی ضروری ہے اور ان کے مطالبے میں ہماری حکمت کا تقاضا بھی نہیں پھر کیوں خواہ مخواہ ہم ان کی
بات نہ کوہی کریں۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے سابقہ امتوں کی رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب پر جڑ کاٹ دی تھی۔ اگر ان کے ساتھ بھی
یہی سلوک کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اجرا تا قیامت کس طرح ہو گا و مَا کَانُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ
اِذْنُ جَاب و جزا ہے شرط مقدر کی اذن مرکب ہے اذ سے جو کہ اسم ہے بمعنی جین اور اذن شرطیہ سے ان دونوں کو
آپس میں ملانے سے اذن ہو گیا پھر درمیانی ہمزہ کو جو جہت ثلث حذف کر دیا گیا۔ حرف اِنْ شرطیہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے
بعد فعل مقدر ہے۔ یہ عبارت یوں تھی: و مَا کَانُوْا اِذَا اَمَّا کَانَ مَا طَلَبُوْہُ مُنْظَرِیْنَ یعنی مطالبہ کرنے بعد ان کو اگر ہمت نہ دیتی
تو انہیں فوراً عذاب میں مبتلا کیا جاتا۔ الانظار بمعنی التاخیر ہے یعنی ہمت دینا۔ یعنی اگر فرشتے نازل ہوں تو پھر انہیں
آئندہ جپکنے کی دیر بھی ہمت نہ ملے جیسے دوسری اُم کا حال ہوا کہ جو نبی انھوں نے رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کی اور ان سے
استہزاء کیا تو فرشتے اُترے اور کذبین کو شبیلے میں نہ دیا آئندہ جپکنے سے پہلے ہی انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اگرچہ یہ بھی اس
عذاب کے استحقاق میں کچھ کم نہیں لیکن چونکہ ہماری تقضا و قدر کے قلم نے ان کے لیے قیامت تک عذاب کو مقرر کر دیا ہے اس لیے

اب انہیں مذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ میں ہے کہ انہیں مہلت دے کر ان کے مذاب میں اضافہ کرے اور یہ اگر نہیں مانتے تو جہنم میں۔ لیکن ان کی اولاد میں بعض ایسے خوش نصیب پیدا ہوں گے جنہیں دولت اسلام نصیب ہوگی۔

فت : کاشفی نے صحابہ کے مانتول الملئکۃ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دیتے ہیں تو وہ اسی حکم سے مذاب الہی لاتے ہیں یعنی فرشتے اصل صورت میں تشریف لاکر ان پر مذاب الہی نازل کرتے ہیں۔ جیسے نمود کی قوم کے مذاب کے وقت جبریل علیہ السلام اصل صورت میں نظر آنے تھے یا مرتے وقت ہر بندے کو فرشتوں کی اصل صورت دکھائی دے گی۔ و ما کانوا اذن یعنی ہم فرشتوں کو اصل صورت میں زمین پر بھیجیں تو منظریں یہ مہلت دیے گئے لوگوں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ کافر فرشتوں کی اصل صورت دیکھتے ہی مذاب کی لپیٹ میں آجائیں گے۔

اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم اپنی عظمت شان اور بلندئی درگاہ کے باوجود۔

فت : تَحْنُ فاصلہ کا نہیں اس لیے کہ فاصلہ کی غیر دو اسموں کے درمیان واقع ہوتی ہے اور یہ دو اسموں کے درمیان واقع نہیں بلکہ مبتدا ہے۔ (کذا فی الکواشی)

بَوَّلْنَا الَّذِیْ کُؤْمِہُمْ نے اسی ذکر (قرآن) کو نازل کیا جس کا وہ انکار کرتے ہیں اور انہیں اس سے بھی انکار ہے کہ وہ آپ پر نازل ہوا۔ کیونکہ یہ لوگ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

نکستہ : کھانے نزل علیہ الذکو میں فاعل کا ذکر نہیں کیا بلکہ اسے مام فاعل کی حیثیت سے فعل مجہول استعمال کیا۔ ان کا اس سے ارادہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا نہ کوئی مصدر ہے نہ فاعل۔

نکستہ : کاشفی نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ذکر سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب بہت شرافت والی ہے اس لیے کہ کبھی ذکر ہمیں شرافت آتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے دنیا و آخرت کی شرافت اور بزرگی نصیب ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بَلْ اٰتٰنَاہُمْ بِذَکْرِہُمْ ہم نے انہیں ذکر کی وجہ سے دیا۔ یعنی قرآن مجید میں ہی ان کی عزت و شرافت ہے۔

وَرٰنَا لَہٗ لِحٰفِظُوْنَ اور ہم ہی ہر وقت اس کی حفاظت کریں گے کہ طعن بازوں کی طعنہ زنی اور اس کی حقانیت میں جھگڑنے والے کے جھگڑے اور اس کی تکذیب کرنے والے کی تکذیب اور استہزاء کرنے والے کے استہزاء اور تحریف و تبہیل اور زیادہ نقصان وغیرہ اس کی حفاظت کریں گے۔

فت : آجیان میں ہے کہ ہر قرآن مجید کی شیاطین کے وساوس اور ان کے غلط ملکہ کرنے سے حفاظت کریں گے۔ یعنی شیطان کو ہمت نہ ہو سکے گی کہ اس میں کچھ باطل اضافہ کرے یا اس کے حق سے کچھ کی کرے۔

فت : ہر معلم میں صحابہ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے ہماری خصوصی نگرانی ہوگی اگرچہ انسان اس میں تحریف و تبہیل کی قدرت رکھتے ہیں مگر اس میں تحریف و تبہیل نہیں کر سکیں گے جیسے توراۃ و انجیل وغیرہ میں کی گئی۔ فَلَہٗنَا اللہ تعالیٰ ان کے

اردوں کو اس کی تعریف و تبدیل سے پھیر دے گا۔

فہم مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے باری معنی کہ علماء کرام کو اس کی خدمت پر لگا دیں گے کہ اس کے ہر فن پر متعلق تصانیف لکھیں گے۔ مثلاً تفاسیر اور فن قرأت وغیرہ وغیرہ۔

مثنوی شریف میں ہے:۔

۱۔ مصطفیٰ زادہ کرد الطاف حق

گر بیری تو نیرد این سبقت

۲۔ من کتاب معجزت با رافعہ

بیش و کم کن را ز قرآن مانع

۳۔ من ترا اندر اندر دو عالم حافظم

طافنا از حد حدیث و افہم

۴۔ کسی تانہ بیش و کم کردن درد

تو ہ از من حافظے دیگر مجھ

۵۔ رونقت را روز روز افزوں کنم

نام تو بر در و بر نقتہ زخم

۶۔ خبر و جواب سازم بسر تو

در محبت قہر من شد قہر تو

۷۔ چاکرانت شہر ہا گیرند و جاہ

دین تو گیرد ز ما ہے تا جاہ

۸۔ تا قیامت ہمیشہ داریم ما

تو مترس از فتح دین اے مصطفیٰ

(ترجمہ: ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الطاف حق نے وعدہ کیا کہ اگرچہ آپ کا دوسال ہو گا لیکن یہ سبقت یعنی قرآن زندہ و پایندہ رہے گا۔

۲۔ میں معجزات کی کتاب کو بلند کرنے والا ہوں قرآن کی دیشی سے میں خود مایع ہوں۔

۳۔ میں آپ کا دونوں جہانوں کا محافظ ہوں میں طعن و تشنیع کرنے والوں کی طعن و تشنیع دفع کرتا ہوں۔

۴۔ اس میں کئی دیشی کرنے کی کسی کو طاقت ہی نہیں مجھ سے بڑھ کر اس کا اور کوئی حافظ نہیں ہو گا۔

۵۔ آپ کی رونق کو بلند و بالا کرے گا۔ آپ کا نام زرد و سیم سے کندہ کروادیں گا۔

۶۔ محراب و منبر کو آپ کے لیے سنوار دیں گا آپ کی محبت میری محبت، آپ کا غضب میرا غضب ہے۔

۷۔ آپ کے غلاموں کو بین الاقوامی شہرت ہوگی اور آپ کا دین ہمہ گیر ہوگا۔

۸۔ قیامت تک آپ کا دین باقی رہے گا اسے مجرب! آپ اپنے دین کے نسخ کا خوف نہ کریں۔

سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ ہر صدی کی ابتداء میں ایک ایسا بندہ

مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا۔

مجدد دین کی پہچان — حدیث شریف

ان الله يبعث لهذه الامّة على راس كل

عائنة سنة من يجدد لها دينها۔ [رواہ

ابوداؤد فی سننہ]

لف، آیت میں اشارہ ہے کہ جب تک قرآن مجید اس عالم دنیا میں موجود رہے گا اس وقت تک قرآن مجید کے ماہرین علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ قرآن و حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔

مروی ہے کہ،

حدیث شریف

انه يرفع القرآن في آخر الزمان

من المصاحف فيصعب الناس فاذا المورق

ابيض يلمح ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن

من القلوب فلا يذكر منه كلمة ثم يرجع الناس

الى الاشعار والاعيان واخبار الجاهلية۔ [کما

فی فصل الخطاب]

آخری زمانے میں قرآن مجید قیامت میں قرآن مجید مصاحف

سے اٹھایا جائے گا جب قرآن مجید کے حرف اٹھا

یے جائیں گے اور لوگ اپنے قرآن مجید کے اوراق کو

دیکھیں گے تو وہ حزن کا انداز ہی ہوں گے ان سے حرف

منقوش نہ ہوں گے۔ پھر لوگوں کے دلوں سے قرآن مجید

اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد انیس قرآن مجید کا ایک

حرف بھی یاد نہ رہے گا اس وقت لوگ نماز جاہلیت کے

اشعار، غزلیات اور دیوی اخبارات کے غور ہائیں گے۔

سبق: دنیا پر وہم ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ و معانی سے تمسک کرے اور ان کی پوری نگہداشت کرے کیونکہ نجات اسی میں ہے۔

فضیلت حفظ القرآن — حدیث شریف

حدیث شریف میں ہے کہ،

من استظهر القرآن خفف عند

والديه العذاب و ان كانا

جو شخص قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے

والدین کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے اگرچہ وہ

مشرکین۔

مشرک ہی ہوں۔

حدیث شریف اقراء القرآن واستظفروہ
 فان الله لا يعذب قلبا وعى القرآن۔
 قرآن مجید پڑھو اور اسے حفظ کرو اس لیے کہ
 اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا
 جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہو۔

حدیث شریف لو جعل القرآن في اهاب ثم اتقى
 الاقرآن مجید کو ایک چرسے میں بند کر کے اسے آگ میں
 ڈالا جائے تو اہل اسے نہیں جلائے گی۔

یعنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حفظ کی دولت سے نازنا ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔
حکایت حافظ فرزدق شاعر فرزدق سے پوچھا گیا کہ جریر تیری جو کہتے ہوئے تجھے بیڑی (دوبے کی زنجیر) پاؤں میں
 ڈالی جاتی ہے، سے کیوں مار دلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میری کتاب ہے۔ اس لیے کہ
 ایک دن میرے والد گرامی نے مجھے اپنی معیت میں کہیں لے جانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو میں ان کے ساتھ بریا۔ ہم
 ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک بزرگ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ میرے والد صاحب نے بڑھئی انہیں دیکھا تو نہایت عاجزانہ و محسوس
 اختیار کر لی اور ان کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ فرمائی۔ میرے والد گرامی نے دوبارہ نہایت
 خشوع و خضوع اور عاجزانہ و گھٹیا سے دوبارہ سلام عرض کیا تو اس بزرگ نے محسوس سا توجہ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ میرے والد صاحب نے
 پہلے سے کہیں زیادہ عاجزانہ و نیاز کے ساتھ عرض کی کہ میرا یہ لڑکا (فرزدق) شاعر ہے اور بڑے بہترین قصائد کہتا ہے۔ اس بزرگ نے
 بڑی پرواہی اور بے اعتنائی سے میرے والد گرامی کو مرنے آنا فرمایا کہ اپنے بیٹے سے فرمائیے کہ وہ قرآن مجید پڑھے بلکہ اسے حفظ
 کر لے۔

در قیامت زسد شعر بفریاد کے

کہ سراسر سمنش حکمت یونان گردد

(ترجمہ) قیامت میں اسے اشعار کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس لیے کہ اشعار تو مرنے کی حکمت یونان سے ہیں

اور بس

حکایت دیگر مروان بن الدین الناری (رحمہ اللہ تعالیٰ) ہوا اپنے زمانے کے بہت بڑے مایہ ناز عالم دین تھے کہ فرمایا کہ

میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سخن کی عالم دنیا میں دعا گاری ہوئی تھی، بولتا تو معلوم ہوتا کہ شیر گرج رہا ہے۔ لیکن جب فوت ہوا تو اس کی آواز اتنی پست تھی کہ کان لگانے سے بھی اچھی طرح سنائی نہ دیتی تھی کیونکہ اس کا وہ دنیوی کلام کسی تھا اور ہر تکلف اس نے تیار کیا تھا۔ ایسا کلام جب بڑھاپے اور امراض کے حلقوں سے سست اور بیکار ہو جاتا ہے تو پھر معارف و لغت روح یعنی نزاع کی تکلیف کب بڑاشت ہو سکتی ہے۔

فرزدق کے واقعہ کا بقایا حصہ (فرزدق کہتا ہے کہ اس بزرگ سے اتنا شن کر) میرے والد گرامی کوٹے تو راستے میں میں نے عرض کی، ابا جان! آپ نے کمال کر دیا اتنے قابل ہونے کے باوجود آپ ایسے کمزور انسان کے پاس کیوں گئے؟ پھر ان کی لاپرواہی کا بھی کمال ہے کہ آپ کے سہم کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا اور آپ کے بھروسے کے باوجود معمولی تھر نہ فرمائی۔ والد گرامی نے فرمایا: بیٹے! تجھے کیا معلوم وہ کون تھے۔ میں نے عرض کی، بتائیے وہ کون تھے؟ والد گرامی نے فرمایا: یہی تو تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو تم اللہ دہنہ۔ میں نے عرض کی، انہوں نے مجھے حنظل قرآن کا حکم فرمایا ہے تو اب میں جب تک قرآن مجید یاد نہ کروں کوئی دوسرا کام نہ کروں گا چنانچہ میں نے اپنے پاؤں میں بٹری ڈال لی اور تمیز کر لیا کہ جب تک قرآن مجید یاد نہ کروں اس وقت تک اپنے پاؤں سے بٹری نہیں ہٹاؤں گا۔ بھگہ تعالیٰ ایسے ہی ہوا کہ میں نے اپنے پاؤں سے بٹری اس وقت ہٹائی جب مجھے قرآن مجید مکمل یاد ہو گیا۔

سبق: غور فرمائیے کہ یہ لوگ اتنی شہرت کے مالک ہونے کے باوجود قرآن مجید کے حنظل اور اس کی تلاوت میں کس قدر اہتمام فرماتے۔ حکایت امام زعفران: حضرت امام زعفران علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ اپنے وصال سے دو سال قبل قرآن مجید کی حکایت امام زعفران: تعلیم اور تلاوت میں مشغول ہوئے، باقی تمام معاملات ترک کر دیے۔ اسی اشعار میں آپ کا وصال ہو گیا۔ کسی نے آپ سے مرثیہ کے بعد خواب میں پوچھا، حضرت! کیسے گزری؟ فرمایا، اگر زفر کو یہ دو سال نصیب نہ ہوتے تو زفر مارا جاتا۔

عجیب تفسیر کاشانی نے لکھا کہ آیت میں لفظ کا مروج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان ہیں۔ اس معنی کی تائید اللہ یعصمک من الناس سے بھی ہوتی ہے۔

گر جلد جہانم خصم مگر دہ
نفرم چو نگہدارم تو باشی
ز شادی در جہ عالم
اگر یک لحظہ غفلت تو باشی

(ترجمہ: اگھارا، جہان میرا دشمن ہو جائے مجھے کسی کا غوت نہیں جیکہ تم میرے نگہبان ہو۔ ہر

حالت میں میں پڑھتا ہوں جبکہ ایک لفظ بھر آپ میری غمخواری کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ (ہم نے ذکر اہل ایمان کے قلوب میں نازل فرمایا) میں اشارہ ہے کہ ذکر سے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) مراد ہے۔ چنانچہ آیت ۱

لَوْ لَشَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْاِيْمَانَ ۔ یہ ہمارے ہیں جن کے قلوب پر ہم نے ایمان لکھا۔

اور آیت ۱

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے قلوب پر سکینہ

نازل فرمائی۔

بے تائید ہوتی ہے کہ جب منافق لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) کہتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اس کے دل پر پیکر اترتا ہے اسی لیے وہ ایمان حقیقی سے کرا رہتا ہے۔ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ اَدْرِمُ اِلَیْ اِيْمَانِ کے قلوب کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قلوب میں ذکر محفوظ نہ فرماتے تو مومن اسے محفوظ نہ کر سکتے کیونکہ مومن تو فطرتاً ہی ایمان کا گاہک ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اَوَّلَ بَيْتٍ ہم نے رسول کرام کو بھیجا۔ اگرچہ رسول کرام فطرتوں میں مذکور نہیں لیکن مابعد کے قرینہ سے گویا وہ مذکور ہیں۔ مِنْ قَبْلِكَ یہ اَرْسَلْنَا کے متعلق ہے یعنی آپ سے پہلے فی شیعہ الاولین

پہلے لوگوں میں۔ شیعہ، شیعہ کی جمع ہے یعنی الفرقة الشیعة علی طریقتہ و مذہب یعنی وہ گروہ جو ایک ہی طریقہ اور مذہب پر متفق ہو۔ اور وہ اس سے اس لیے موسوم ہے کہ شیعہ کا حقیقی معنی ہے تابعداری۔ چونکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے تابعدار ہوتے ہیں اس لیے انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں اشیاعہ ای تابعد۔ یعنی فلاں شخص فلاں کے تابع ہوا۔ اور ان (فرقہ رافضی) کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اتباع کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم (خلیفہ بلا فصل) ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ امامت (خلافت) صرف ان کا یا ان کی اولاد کا حق ہے اور بس۔

قاعدہ ۱ شیعہ کی الاولین کی اصناف اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے۔ یہ فرقہ کا مذہب ہے۔ اس کے نزدیک جہالت دراصل فی الشیعہ الاولین تھا اور بصیرتیں کہتے ہیں کہ یہاں صفات صرف محذوف ہے۔ یہ دراصل فی شیعہ الامم الاولین تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجا اور برائمت کا علمہ علیہ رسول تھا تاکہ وہ امتیں اپنے اپنے رسول کی تابعداری کریں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دَسُوْلٍ اور نہیں آیا ان امتوں میں کسی ایک کے ان ایک مخصوص رسول اِلَّا كُنَّا اَنْوَا بِهٖ يَسْتَفْزِؤْنَ مگر تھے وہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے، جیسے کتاب کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں۔ مسئلہ ۱ آیت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی گئی ہے کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہل کافروں کی

باتوں سے دل نہ کیجئے اس لیے کہ ہمیشہ جمالِ حضراتِ انبیاء علیہم السلام سے استہزاء کرتے آئے ہیں۔
 قاعدہ: یہ جملہ ملامتِ منصوب یا تہم کے منہول کی ضمیر سے مالِ مقدور ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ایتان سے حدوثِ مقصود ہو۔ یا یہ جملہ ملامتِ مرفوع رسول کی صفت ہے۔ اس لیے کہ رسول دراصل مرفوعِ فاعل ہے کہ مایا قی کا فاعل ہے۔
 کَذٰلِكَ یعنی تذبذبِ اولین میں استہزاء داخل کرنے کی طرح نَسْلُکُکُمْ ہم اسی ادخال کو داخل کرتے ہیں۔
 حلِّ لغات: السَّالِکُ بسنے ایک شے دوسری میں داخل کرنا۔ جیسے تاکہ سوئی میں داخل کرنا اور تیر کو تیر خوردہ میں پرست کرنا۔
 رَفِیْ قُلُوْبِ الْمُنَاجِرِہِیْنَ مجرمین کے دل میں۔ یعنی استہزاء ان کے قلوب میں پیدا کرتا اور سنوارتا ہے۔ المجرمین سے گفتار کہ اور ان کے وہ ساتھی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء و تکذیب میں ان کے تابع ہونے۔
 لَا یُؤْمِنُوْنَ بِہِ وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ جملہ سابقہ کا بیان ہے۔

فت: مولانا ابوالسود دحلہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سابق کلام کی طرف اشارہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کفار جب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی تسلی دے دیتا تھا۔ اس معنی پر نَسْلُکُکُمْ اور بہ کی ضمیر کا مرجع الذکور ہو گا اور لَا یُؤْمِنُوْنَ نَسْلُکُکُمْ کی ضمیر سے حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے تھے ان کے دلوں میں بھی ہم نے داخل کیا اور اہل مکہ کے دلوں میں بھی استہزاء کا تصور ڈالتے ہیں۔ یا اس سے مطلق مجرمین مراد ہیں۔ جب ان کے دل میں استہزاء کا تصور داخل ہو جاتا تو وہ اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے۔ جیسے یہ لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے سے باوجود کہ قرآن مجید ان کے قلوب میں اتر جاتا لیکن ایمان نہ دیتے اس لیے کہ ان میں قبولِ حق کی استعداد نہیں تھی کیونکہ وہ اذلی محرومِ امتیاز اور دوسرے زمانے تھے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

کسے داکہ پندار و سر بود

پندار ہرگز کہ حق بشنود

ز عیشِ طولِ آید از دغا ننگ

شقائقِ ببارانِ فردید ز سنگ

(ترجمہ: جس کے سر میں باطل ہر اس کے متعلق یہ خیال بھی نہ کریں کہ وہ حق سنے گا۔ اسے تو اپنے علم سے مار

اور دغا سے شرم آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ شقائق (پھول) پتھر سے پیدا نہیں ہو سکتا)

فت: حضرت سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اعلانِ نبوت کرتے ہی انہوں نے تکذیب شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا جَادُہُمْ مَا عَرَفُوا کُفْرًا

یعنی نبوت کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے بلا توقف بغیر سوچے بچے آپ کی تکذیب کر دی۔ اس معنی پر اسے حال مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قلمی نے اسے حال مقدمہ بنایا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجریہ میں ہے کہ فسلكہ یعنی کفر کو داخل کرتے ہیں فی قلوب المجرمین لایؤمنون مجرمین کے دلوں میں، اس کے بعد وہ اپنے اس بڑم کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بڑم کی وجہ سے کفار کے دلوں میں کفر داخل ہوتا ہے۔ جیسے محل صالح سے مومنین کے دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ اس معنی کی نظیر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے وہ یہ کہ

بَلْ طَعِمَ اللَّهُ بِكَفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔

یعنی ان کے دلوں پر ٹہر ہے ان میں سے بہت قلیل ایمان لائیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ خَلَّتْ مُسْنَدُ الْأَوَّلِينَ اور بیفک پہلے لوگوں کا طریقہ گزرا ہے یعنی پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ائمہ قائل کاذبین کو ہلاک و تباہ کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں میں جتنے تباہ و برباد ہوئے صرف اسی لیے کہ انہوں نے دین کرام علیہم السلام کے ساتھ استہزاء کیا اور ان کی تکذیب کی۔

مسئلہ اس میں اہل کفر کو استہزاء و تکذیب پر دیکھ سناٹی گئی ہے۔

دھر گڑ سنیدم وریں عمر خویش

کہ ہر مرد را نیکی آمد ہر پیش

(ترجمہ) ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بڑے مرد کو بھلائی نصیب ہو۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ السَّمَاءِ لَأَفْرَجُوا مِنْهُنَّ وَلَٰكِنْ هُنَّ ابْوَابُ السَّمَاءِ لَافْرَجُوا مِنْهُنَّ وَلَٰكِنْ هُنَّ ابْوَابُ السَّمَاءِ لَافْرَجُوا مِنْهُنَّ

آسمان پر چڑھنا آسان کر دیں فَتَحُوا بَرَاہِیْنُ الْعِلْمِ لَمْ یَعْلَمُوا اِسْمَ الْغُلُوْلِ یعنی پس وہ ہر بائیں فینڈ اسی دروازہ میں یَعْرُجُوْنَ

افعال ناقصہ صیدورۃ کے معنی میں متعل ہیں اب ظنوا اِسْمَ صَادُوا ہر گا۔ یعنی پس وہ ہر بائیں فینڈ اسی دروازہ میں یَعْرُجُوْنَ

چڑھنے والے آگے آگے بنیں پھر آسمان کے عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یا سنی یہ ہے کہ انہیں فرشتے آسمان پر سہلے بائیں تاکر

وہ پہنچ کر آسمانوں کے عجائبات کا مشاہدہ کریں۔

قاعدہ: ظل جب کسی فعل پر داخل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ فعل دن میں ہوا اس میں رات مراد نہیں ہوتی۔ اب آیت کا معنی

یہ تھا کہ انہیں آسمان پر سہلے بائیں تاکر وہاں کے عجائبات صاف اور واضح طور پر دیکھیں جیسے دن میں کسی شے کو گھلا اور واضح طور پر

دیکھا جاتا ہے۔

فت کا معنی ہے کہ وہ لوگ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کو اپنا پرہاسہ اور نیچے اترتے ہوئے صاف اور واضح طور پر دیکھیں۔

[illegible]

حل لغات : قمار کس میں لکھا ہے کہ سکرت البصارنا ای جست عن النظر و حیرت او غفیت و غشیت۔ یعنی ہماری آنکھیں دیکھنے سے روک گئیں اور تیر میں ڈالی گئیں یا کسی شے سے ڈھانپ گئی ہیں یا ان پر پردہ ڈال دیا ہے۔

اور تہذیب المصادر میں ہے اسکر بمنے بند بستن یعنی پٹی باندھ دینا۔ اسی لیے کاشفی نے یہی معنی کیا ہے کہ کافر کیسے
ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے دیکھنے سے اندھا بنا دیا گیا ہے۔

بَلْ نَخْنَقُكُمْ قَسَاحُودُونَ بکہ ہم لوگ جادو کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے وہ معجزہ دیکھ کر کہا کرتے تھے سحر قستہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو یہی اپنی انتہائی سرکشی اور انکارِ جہود کی وجہ سے خواہ مخواہ انکار کریں گے۔ کذا فی انوار اشعی

ف احمر کے دو حرف لگا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیعتی میں ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جو شے بھی انہیں نبوت کے واسطے دکھائی جاتی اس کی کوئی حقیقت نہ سمجھتے اور اسے محض جادو سمجھتے اور بس۔

ف احمر ابصار میں ہرگز نہ کسی (شکوت) میں۔ گویا وہ کہتے کہ جادو صرف ہماری آنکھوں پر اثر انداز ہوا ہے ورنہ ہمارے عقل و بحال ہیں۔ اگرچہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہے لیکن پھر بھی ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں اگر ہے تو حقانیت کے برعکس ہے۔ پہلے جملے میں ابصار کی حصر کے قائل رہے لیکن بل نحن کہ کفر ہر راستہ کا حضرت مسعد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اتنا ذی اثر ہے کہ وہ عقل پر بھی حمل گیا ہے۔

اے رسول ما تو جاہو نیستی

آپنا کہ ایسے معجزہ نیستی

(ترجمہ: اے رسول پاک! آپ جادوگر نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو جادوگر کہا جائے)

فائدہ دہی خرق عادت کے طور پر واقع ہوتا ہے لیکن ہر خرق عادت جو اولیاء کرام سے واقع ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔
یعنی اصل فطرت کے اعتبار سے اصحابِ نوح سے کسی بھی خرق عادت کا صدور ہوتا ہے۔ یہ دو قسم ہیں:

① طبعاً خیر و برکت کا حامل

٢

بطحاخرو بركت كا حامل اگر مقام ولايت پر پنهيا ہوتا تو ولي ہے۔ جو مقام ولايت پر نہ پنهيا وہ مرئيين صالحين ہوتے ہيں۔

دوسرا خیر: وہ غیث بادِ دگر ہوتا ہے۔

ان ہر دو میں عالم شہادت میں صرف کے مجاز ہوتے ہیں۔ جس قدر اسباب مینا ہوتے ہیں اسی قدر معرفت کا مصدر ہوتا ہے۔ اگر انہیں مکمل اسباب میسر ہوں تو عالم شہادت پر پورا قربت رکھتے ہیں جیسے فرعون نے جادو گروں کو حاصل کیا۔ اگر اسباب قلیل ہوں تو جادو کا ظہور بھی کم حیثیت سے صادر ہوتا ہے۔

فت : جادو کو بقا نہیں ہوتی بخلاف مجرہ کے کہ وہ دائمی اور باقی رہتا ہے جیسے قرآن مجید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ ہے اور بفضلہ تعالیٰ تاقیامت باقی رہے گا۔

فت : جادو کو معارضہ کے طور مٹایا جاسکتا ہے لیکن مجرہ کی کوئی شے معارضہ نہیں کر سکتی۔

فت : جادو، کمانت، رمل، جفلی اور اسی طرح کے دیگر طلسمات فاسق و فاجر سے صادر ہوتے ہیں بخلاف مجرہ کے کہ اس کے لیے فسق و فجور کا نہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔

مسئلہ : رمل اور دیگر حساب نجوم وغیرہ سے حوض لینا حرام ہے۔ کمالی فتح القرب

فت : الشیخ صلاح الدین الصفدی کتاب اختلاف الائمہ میں رقمطراز ہیں کہ جادو بھی ایک منتر ہے۔ اسی طرح اور ٹوٹے جو روگوں میں رائج ہیں کہ ابدان و قلوب پر اثر ڈال کر انہیں بیمار یا قتل کر دیتے ہیں یا عورتوں کو طلاق دوا دیتے ہیں یہ حق ہے یعنی خارج میں ان کا وجود ہے۔ یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی ان کی حقیقت ہے اور نہ ہی ابدان و قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جعفر استرآبادی رحمہ اللہ شافعی المذہب بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

مسئلہ : مذکورہ بالا فہن کا سیکھنا حرام ہے۔ اسی پر تمام علماء کا اجماع ہے۔

مسئلہ : کمانت، شعبہ، نجوم اور دیگر حساب و کتاب کا سیکھنا بھی حرام ہے۔

مسئلہ : مرگی واسلے پر اس ارادے سے جھاڑ پھونک کر ناکہ اسے جن سے پکڑا ہے اور وہ اس جھاڑ پھونک سے بھاگ جائے گا یا وہ اس کے قابو میں آجائے گا یہ خیال غلط ہے۔ یہ بھی منجملہ جادو کی اقسام میں سے ہے۔

مسئلہ : حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں ترقف فرمایا۔

مسئلہ : حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی اپنی عورت سے کچھ نقد لے کر اپنا علاج کرائے جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شرعاً کسی کے نقصان پہنچانا حرام ہے جب کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ چونکہ اس سے اس کا اپنا فائدہ ہے اس لیے جائز ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی جادو کو مستقل طور پر موشرمانا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اسی طرح فال، کمانت اور جادو کو مستقل طور پر موشرمانا ہے اسی طرح جس کے لیے کمانت کی جائے یا فال نکالی جائے یا جادو کیا جائے وہ بھی کافر ہے اگرچہ وہ ان امور کو مستقل طور پر مانتا ہو۔

لے اس سے دایمیں دیوبندیوں کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ مجرہ وقت پر ہوتا ہے اور بس۔

اسی طرح ان امور کے حق عقیدہ رکھنے والے کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر عقیدہ خیر رکھتا لیکن ان کا کتاب کرتا ہے تو وہ کافر۔
تو نہیں لیکن فاسق ضرور ہے اور وہ ہندو حرام فعل کا رعب بکھا جائے گا۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

لیس منا من تطیر او تطیر لہ

او تکلم او تکلم لہ او صحر او صحر لہ۔

وہ ہم سے نہیں جو قال صلاتا ہے یا اس کے لیے

قال نکال جاتی ہے یا کما نہ کرتا ہے یا اس کے لیے

کما نہ کی جاتی ہے یا جاؤ کرتا ہے یا اس کے لیے

جاؤ کیا جاتا ہے۔

فت اس حدیث شریف سے بھی یہی مراد ہے کہ اگر وہ ان امور کو مستقل طور پر مشرک سمجھتا ہے تو وہ خارجہ از اسلام ہے۔ اگر وہ
ان امور کو مستقل طور پر شر تو نہیں سمجھتا لیکن ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ اب لیس منا کا معنی ہوگا کہ وہ ہماری سنت
کے خلاف کرتا ہے اور سنت کے خلاف کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس لیے لیس منا کا معنی فقہاء کرام نے لیس منا
اہل سنت از عامل طریقتنا و مستحق شفاعتنا کیا ہے۔ یعنی ایسا بندہ اہلسنت نہیں اور نہ ہی ہماری طریقت
پر ہے اور نہ ہی وہ ہماری شفاعت کا مستحق ہے۔

مسئلہ تعویذ لکھے میں ڈالنا جائز ہے اس لیے کہ تعویذ ایک دماغی کام ہے اس میں آیات قرآنی ہر قی میں یا اس میں
بعض اسماء الہیہ لکھے جاتے ہیں۔ اور ان سے تصور یہ ہوتا ہے کہ بلا ٹل جائے۔

مسئلہ ایسے تعویذ کے لیے ہدایت کر دی جائے کہ تضا حاجت (یعنی پیشاب اور پاخانہ) کے وقت اور عورت سے
جماع کرتے وقت اتار دے۔ کذا فی التامار غایہ

مسئلہ بعض نعمت فرماتے ہیں،

تعویذ کو ان اوقات میں بھی اتارنا ضروری نہیں اس لیے کہ وہ تعویذ کسی شے (کپڑے، چرٹے، چاندی دھڑی
سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اتارنا افضل ہے۔

کذا فی شرح اکروسی علی الطریقہ

لے غیر متعلقین و اہل بد مذہبی و بیوا اس کے حالت میں ۱۲

کے انجیل و انی الہوا انہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن منسخر تعویذ کو راقی الجلا کہا ہے۔ یہ مجازاً اگر تعویذ کے لیے کہنا کہنا جائز ہے تو حذر در عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجوز ہے وکن او باجہ قوم لا یصلون ۱۰ اور اس خضر

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝ إِلَّا
 مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُمْبِينٌ ۝ وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا سُرًّا وَابْسَ ۝ وَ
 أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَكُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝
 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا أَقْدَارًا مَعْلُومٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ
 فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ
 نِيبُتٌ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝
 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ذُرِّيَّةً حَكِيمًا ۝ عَلِيمٌ

ترجمہ: بیشک ہم نے آسمان بُرج (ستارے) بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجایا اور اسے
 ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا مگر وہ جو چُپ کر کچھ سننے جائے تو روشن شعلہ اس کے پیچھے پڑتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا
 اور اس میں ہم نے لنگر (پھاڑ) ڈالے اور اس میں ہم نے ہر شے اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے اس
 میں روزی کا سامان بنایا اور انہیں بھی ہم نے بنایا جنہیں تم رزق نہیں دیتے اور کوئی شے نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے
 پاس ہیں ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے اور ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا تو ہم نے آسمان سے
 پانی اتارا پھر وہ ہم نے تمہیں پینے کے لیے دیا اور تم کوئی اس کے خزانچی نہیں اور بیشک ہم ہی زندہ کرتے اور ہر دم ہی
 مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں اور بیشک ہمیں تمہارے آگے بڑھنے والے معلوم ہیں اور ہمیں تمہارے پیچھے رہنے والوں
 کا بھی علم ہے اور بیشک تمہارا رب (قیامت میں) انہیں اکٹھا کرے گا بیشک وہی حکمت والا علم والا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا الْجَعَلَ جَعَلَ الْخَلْقِ وَالْإِبْدَاعِ لِيُنْظَرَ بِمَا نُنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ ۝ وَاللَّغْنُ بِالْفَارِسِ ۝ وَبِرِسْتِ
 كَمَا أَفْرَدِمَ وَبِإِذَا كَرِيمٍ ۝ فِي السَّمَاءِ ۝ يَرُوحُ جَعَلَ الْخَلْقِ وَالْإِبْدَاعِ لِيُنْظَرَ بِمَا نُنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ ۝ وَاللَّغْنُ بِالْفَارِسِ ۝ وَبِرِسْتِ
 مَعْلَمَاتِ جَعَلَ الْخَلْقِ وَالْإِبْدَاعِ لِيُنْظَرَ بِمَا نُنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ ۝ وَاللَّغْنُ بِالْفَارِسِ ۝ وَبِرِسْتِ
 بَانَ فَرِيَا لِيَا ۝

ہفت کوکب ہفت گیتی را
 گاہ از ایشان - مار و گاہ خل
 قرست و عطارد و زہرہ
 شمس و مریخ و مشتری و زحل

(ترجمہ: سات ستاروں پر زلے کا دار و مدار ہے۔ انہی سے جہان میں غل پڑتا ہے۔ وہ سات ستارے

یہ ہیں:

① قمر ② عطارد ③ زہرہ ④ شمس ⑤ مریخ

⑥ مشتری ⑦ زحل

فت: بروج بارہ ہیں۔ ان میں ہر ایک کی ہیئت و شکل مختلف ہے اور ان کے خواص اور اسما بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ بروج یہ ہیں:

① حمل	② ثور	③ جوزا
④ سرطان	⑤ اسد	⑥ سنبلہ
⑦ میزان	⑧ عقرب	⑨ قوس
⑩ جدی	⑪ دلو	⑫ حوت

ہم نے بروج و منازل کے متعلق سورہ یونس کے اوّل میں منسل تحریر کیا ہے۔

فت: بروج کو قصور سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ بروج غلات کی شکلوں میں ہیں اور بروج تبرج سے مشتق ہے۔ ان کے ظہور کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوئے ہیں۔

فت: شرح التوہم میں ہے کہ البرج یعنی الحصن ہے اور حصن سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں غیر داخل نہ ہو اور نہ کوئی غیر وہاں پہنچے پائے۔

فت: دور فلک کی تقسیم کی جاتی ہے اور ان کی ہر تقسیم کو برج کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر برج کا طول تیس درجے اور عرض اسی درجے ہے اور یہ طول و عرض کا سلسلہ ایک قطب سے دوسرے قطب تک ہوتا ہے۔ ان کی ہر تقسیم کے اندر کے احاطے کا نام برج ہے۔

راکت برج میں نہیں پہنچا چونکہ انہی اقسام میں وہم ہو سکتا ہے کہ عالم سفلی کا کوئی فرد ان میں داخل ہو جائے اگرچہ راکٹ برج میں نہیں پہنچا معنی لفظ سے بروج کا معنی رافع (دو کئے واسطے) کے ہیں لیکن ان میں مجازی معنی کا امکان بھی ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔

یہ جملہ بروج کے لفظی و معنی مطالب سے مناسبت رکھتا ہے۔

لے لیکن افسوس کہ ہمارے دور میں جو علمی راکٹوں کا شور اٹھا حرام جمال نے تو مانا ہی تھا سمجھدار علما نے ہی تعبیریں کر ڈالیں کہ واقعی ان بروج میں راکٹ پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ حصن ایک بڑی تھی۔ ۱۴ مزید تحقیق تفسیر ایسی میں دیکھیے۔

وَمِنْ بَيِّنَاتِهِمْ أَنَّهُمْ نَسُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ یعنی ان بروج کو مختلف شکلوں میں تیار کیا اور ستاروں کو بھی مختلف صورتوں میں پیدا کیا، وہ سیارے ہوں یا ثوابت۔

ف : بعض کو اکسب کو سیارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افلاک پر بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اور ثوابت کو احلیے ثوابت کہا جاتا ہے کہ جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ہی جگہ ثابت اور قائم ہیں یا اس لیے کہ ان کی حرکات ثابت ہیں یا اس لیے کہ وہی حرکت سے افلاک پر چلتے ہیں۔ اس لیے بعض سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آسمان ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان تو ساکن ہیں لیکن افلاک متحرک ہیں۔

ف : اکثر متاخرین کی رائے بھی ہے کہ ستر سو سال شمسی میں اور اڑسٹھ سال قمری میں ستارہ ثابت کا صرف ایک دورہ ختم ہوتا ہے اور ایک بروج ایک ہزار سال میں یہ دورہ مکمل کرتا ہے اور اس کے بروج کا کہنے جانے کا کمال دورہ چوبیس ہزار سال میں پورا ہوتا ہے ثوابت کو بیابانہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ انہی کے ذریعہ جنگلوں کے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ کئی لوگ اپنے سفر بیابان میں انہی کے وسیلے سے طے کرتے ہیں۔ بنا بریں انہیں بیابانہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ف : تمام ثوابت ستارے آٹھویں فلک پر ہیں۔ اسی کو کسی بھی کہا جاتا ہے اسے اس اطلس کے کپڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو نقش و نگار سے خالی ہو۔ اس کے اوپر ہی فلک الافلاک یعنی عرش الہی ہے اسے مطلق اطلس سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی ستارہ نہیں اسے بھی اسی اطلس کے کپڑے سے تشبیہ دیتے ہیں جس پر کوئی نقش نہ ہو۔

ف : افلاک کی حرکت بالارادہ اور ستاروں کی حرکت بالعرض ہے اس لیے کہ ہر ستارہ افلاک میں ایسے مرکز ہے جیسے گیند پانی میں ڈوبتی گئی ہو۔

ف : جن ستاروں کا حکما کو ان کے اوصاف کے ساتھ علم ہوا ہے وہ کل ایک ہزار انتیس ہیں۔ ان میں بعض سیارے (چلنے والے) اور بعض ثوابت (نہ چلنے والے یا خفیف سی حرکت کرنے والے) ہیں۔

ف : حکما کو معلوم ہو یا نہ ہو کل ستارے آسمان کا سنگار ہیں جیسے زمین کے لیے بھی وہ زینت ہیں۔

وَاللَّائِي فِي السَّمَاءِ يَقْبِضْنَ وَيُبْشِرْنَ بِالْبَاقِئَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی ہر اس شخص کو وہ بے معلوم ہوتے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے اور شریعت میں تاخرین بمعنی متفکیرین (تفکر کرنے والے) معتبرین (معبرت پڑنے والے) المستدین (اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بہترین حکمت پر استدلال کرنے والے) مراد ہیں۔ اس معنی پر تزیین بمعنی نظام بدیع پر ترتیب دینا۔ وہ نظام بدیع آثار حسنہ کے تابع ہے۔

ف : ناظریں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ صرف وہی لوگ اس سے نفع پاتے ہیں۔ باقی لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس

دو پتہم از پے صنغ باری نکوست
تریب برادر فرد گیر و دوست

غبارِ ہوا چشمِ غفلت بہرِ وقت
سوسم ہوا کشتِ عورت بہرِ وقت
بھی سرِ غفلت از چشمِ پاک
کہ فردا شوی سرورِ در چشمِ خاک

(ترجمہ : دو آنکھیں صفتِ باری تعالیٰ دیکھنے کے لیے ہیں۔ اسے دوست ! اپنے بھائی کے حیب سے
انکھ بند کر لے ہر اس کے غبار نے تیری آنکھیں سی دی ہیں ہر اُن کی زبردستی تیری عمر کی کھیتی جلا ڈال ہے۔ اپنی
آنکھ سے غفلت کا سرِ نکال لے کر کل مرنے کے بعد تم خود مٹی کی آنکھ کا سرِ مرنے والے ہو جا
وَحَفِظْنَاهَا اَدْرٰہِمْنِے آسمان کو محفوظ رکھا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ہر شیطان راوند و درگاہ سے۔
ف شیطان کو مرجیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آسمانوں کی طرف چڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چنگاراں مار مار کر نیچے
جھکا یا جاتا ہے۔ وہ آسمانوں پر چڑھ کر ایسا ہی آسمان میں تصرف کرتا اور ان کے احوال معلوم کرنا چاہتا ہے۔
ف : کلام میں اخلاقی معنی مطلوب ہے اس لیے ذاتِ شیطان سے حفاظت مطلوب نہیں بلکہ اس کی شرارت سے بچاؤ کی
ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی شیطان کے اسناد و مناصب پر الفت و دم داخل ہوگا وہاں پر شیطان سے استعاذہ مطلوب ہوگا
اور یہ الفت و دم استغراق کا ہوگا۔ اس سے اس کی تمام اجناس مراد ہوں گی۔ کما فی بحر العلوم
مسئلہ : استعاذہ صرف شیطان سے ہوگا یا ہر زاد سے بھی۔ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انسان کچھ نیچے
اس کا ہر زاد مراد ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَمَنْ يَلْعَبْ مَعَ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ فَتَقِضْ لَہٗ
ہر اس کے اوپر شیطان مستذکر دیں گے وہی نیچے
ساتھ رہے گا۔

مشانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آپ کے
متعلق مغیرہ ہر گناہ کا یکن بغیر تعالیٰ وہ مسلمان ہو گیا۔

شیطان کی سخت شرارت سے پناہ مرنے والے خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے محفوظ ہیں لیکن پھر بھی آپ
شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا

ولا انا وبعث الله تعالى اعماني عليه
حتي اسلم فلا يا مرفي الا بغيره۔

وہ کینہ مجھ پر بھی مل کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ
نے میری مدد فرمائی کہ میرا ساتھی شیطان مسلمان
ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور
کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہ تھی لیکن آپ نے اپنی امت کے بھانے
ازالہ و رسم کے لیے شیطان سے پناہ مانگی تاکہ ایک طرف انہیں شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور
دوسری طرف انہیں اس پناہ سے شراب نصیب ہو۔

ان عرش ابليس على البهر الا
حديث شريف خضر و جنود حوله واقربهم
اليه اشد هم باسا ويسئل كلا منهم
عن عمله واخوانه ولا يمشي هو الا في
الامور العظام۔

ابليس کا تخت براخیز میں موجود ہے اس کے
گرد اس کا لشکر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے
اس کے لشکر میں جو سب سے شریر ہوتا ہے
وہ اس کے قریب ترین ہوتا ہے اور ہر لمحہ و
مقام وہ ہر شیطان کی کارروائی دیکھتا ہے۔ خود
ابليس بہت بڑے امور کے سوا اپنے تخت کو
چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔

اس مختصر تقریر سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ مہتمم باشتاق ہے
ان کا کوئی معاملہ انسانوں جیسا نہیں اسی لیے ابليس کی ذریات کو آپ کے پاس
نہیں جانے دیا جاتا اور نہ ہی ابليس آپ کے ہاں پہنچ سکتا ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق شیطان کے تسلط کا خیال کسی گندے
ایک عجیب دلیل و بارہ شان نبوت تصریح کر سکتا ہے ورنہ آپ کی امت میں بہت سے ایسے افراد ہیں
جی سے خود شیطان (ابليس) ڈرتا ہے۔ باقی رہا آپ کا شیطان سے پناہ مانگنا تو اس کی ایک دو وجہیں پہلے بھی
مرض کی گئیں، ایک یہ بھی ہے جو فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شیطان سے پناہ
مانگتے تھے تاکہ فرمان الہی کی تعمیل ہو۔

فقیر (صاحب روح البیان) لکھتا ہے کہ شیطان ابليس اور اس کی اولاد حضور سرور عالم صلی اللہ
نکتہ و ہا بیت سوز علیہ وسلم کے قریب نہیں جاسکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے قریب جاتے تو
آپ کے پیر سے جل کر راکھ ہو جاتے۔ (صاحب روح البیان کی اصل عبارت اس طرح ہے: لانه يحترق من نور

علیہ السلام فلا یقرب منه

سوال: قرآن مجید میں ہے،

و اعمای نزعک من الشیطن نزع فاستغیث
بالحلہ۔
اگر آپ کو شیطان سے کوئی دوسرا وغیرہ پیسے
تواڑے پناہ مانگو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔

جواب: یہ بالفرض والتقدیر کی بنا پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے،

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من
الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔
بیشک وہ لوگ جو متقی ہیں انہیں جب شیطان محسوس
مس کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں پھر
وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔

اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام متقیوں کو شیطان مس کرتا ہے بلکہ بعض کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی ذکر الہی کی برکت سے محفوظ رہتے ہیں۔

سوال: قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان کا حملہ نبی علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت وما ارسلنا من قبلك من
مرسول ولا نبی الا اذا تمسنى الفی الشیطان فی اعمیجہ وہ دست کرتی ہے۔ یعنی ہم نے آپ سے جتنے رسول اور نبی
علیہم السلام بھیجے ہیں ان کی قرأت میں شیطان بھی اپنی قرأت کر لیتا تھا۔

جواب: آیت کا مطلب ظاہر ہے اس میں اشکال نہیں کیونکہ ان کی قرأت میں اپنی قرأت ملنا کوئی عیب نہیں اور شیطان کو
خود اعتراف ہے کہ انبیاء علیہم السلام مخلصین میں سے ہیں۔ اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ:
لا غوینہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین۔

یعنی میں ان کو گمراہ کر دوں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا حملہ نہ ہو سکے گا۔ لیکن چونکہ وہ اپنی عادت پر مجبور ہے اس لیے جب یہ
حضرات اللہ تعالیٰ کا کلام تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی بد و جہد جاری رکھتا ہے اگرچہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے گا۔
مسئلہ: ہر شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے خواہ وہ ایذا پہنچائے یا نہ۔ کیونکہ وہ بنی آدم کے ساتھ بہت پرانی عداوت رکھتا ہے
اس لیے بنو آدم کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

اعجوبہ برائے افہام مسئلہ حاضر و ناظر
ابلیس گمراہ کرنے میں بنی آدم کے قلوب پر بیک وقت تمام پر دوسرے
ڈال سکتا ہے اور وہ خود اپنے مقام پر موجود رہتا ہے جیسے ملک الموت
ہر مقام پر بیٹھ کر ارواح قبض کر لیتا ہے (ایسے ہی نبی علیہ السلام کے مسئلہ حاضر و ناظر کو سمجھنے کو مدینہ طیبہ میں رہ کر عالم
کائنات کے درہ ذرہ پہچان لو گریں)

الْأَمِنْ اسْتَرْقَّ السَّمْعُ مَعْلُوم ہے اس لیے کہ یہ استثنا متصل ہے باہی معنی کہ مسترق (چوری کرنے والا) بھی شیطان کی جنس سے ہے۔ اگر آسمان کی حفاظت سے یہ مراد ہو کہ شیطان کو آسمانوں سے مطلقاً روکا جاتا ہے اور نہ ہی ان میں اسے کسی قسم کا تصرف کرنے دیا جاتا ہے۔ یا یہ استثنا منقطع ہے اب اتنا بچنے لگن ہو گا۔ اس وقت حفاظت سے مراد یہ ہو گی کہ شیطان ذرا آسمان میں داخل ہو سکتا ہے نہ ان میں تصرف کر سکتا ہے۔
 حل لغات: الاستراق از باب افتعال بمعنی چوری کرنا۔ اور المسترق المستمع بچے سے کسی کی بات سننے والا۔
 کذا فی القاموس۔ اور السمع بچے السمع۔

ف لا شفی نے کہا کہ شیطان معنی مسروح کو چراتا ہے اور استراق السمع بمعنی اختلاسہ سرا ہے۔ یعنی شیطان کا راز کر چھپٹ لگانا۔

ف شیطان کو ڈاکوؤں سے تشبیہ دی۔ اس لیے کہ جیسے ڈاکو سامان چراتا ہے ویسے ہی شیطان بھی آسمان سے کوئی شے چوری کرتا ہے۔

فَاتَّبَعَهُ پس اس کے پیچھے لگتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے لگ کر اسے جلا دیتا ہے۔

اتبع از اتباع بمعنی دوسرے کو اپنے ساتھ لایینا۔ اور تَبِعَ از تبع بمعنی فرق مابین اتباع و اتبع خود کسی کے پیچھے لگنا۔

شَهَابٌ بمعنی لہب محرق یعنی ٹپکدار شعلہ ناریہ: صُبِينٌ یعنی آٹنا ہر کہ دیکھنے والے کو صاف اور واضح نظر آئے۔

ف ایاد رہے کہ حضور رسوٰی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ شیطان آسمان پر جا کر اہل آسمان کے اسرار سے آگاہی حاصل کر لیتا تھا لیکن آقائے کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ شروع میں شیطان کو آسمان پر جاتے ہوئے ناز کی چٹکاریاں ماری جاتی تھیں مگر ہر ایک واضح طور پر دیکھا کرتا تھا۔ پھر شیطان کی آسمانوں پر جانے کی مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔

مے برآمد و بازار تیرگی بشت

مے شگفت و ہوا ہوے غار آخر شد

(ترجمہ: چاند نردوار ہوا تو اندھیرے مٹ گئے۔ کل کھلا کر لائے ختم ہو گئے۔)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شیطان کو آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی حدیث شریف جب عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تو شیاطین کو صرف تین آسمانوں پر جانے سے روکا گیا۔ جب حضور مردہ کائنات فخر و جرات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضور مبارک ہوا تو چٹکاریاں مار کر تمام آسمانوں پر جانے سے شیاطین کو روکا گیا۔

ف : آج مخلوقات میں جنات کی خبری مشہور ہیں وہ صرف زمین کی خبری ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بھی ایسے بے جیسے چور
چپ کر مکان سے کوئی چیز اٹا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر جنات کوئی آنے والی خبر سنا تے ہیں تو زاجوٹ ہوتا ہے۔ کہانی آکام
المرجان ۔

مروی ہے کہ ملائکہ آسمان سے زمین کے کنارے پر آکر کچھ آسمان کی وہ باتیں کرتے ہیں جو قصائدِ قدر سے تعلق رکھتی ہیں۔
حدیث شریف انھیں شیاطین مٹ کر کاہنوں تک پہنچاتے ہیں جنہیں کاہن سو قسم کے جھوٹ ٹوٹ ٹاٹ اور عوام کو بہکاتے ہیں۔
 و تفاسیر میں لکھا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے پر بیٹھ کر آسمان دینا پر چڑھ جاتے ہیں یا ان کا بڑا شیطان اُپر چڑھ جاتا ہے تو
 آسمانوں کی باتیں چُرا کر اپنے نیچے واسلے کرتا ہے وہ کاہنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے وہ اپنی طرف سے کئی باتیں بڑھاتی ہیں
 پھر شیاطین کو پٹھانیاں مار کر نیچے کو بہکا جاتا ہے۔

فت و ستاروں کو شیاطین پر نہیں مارا جاتا کیونکہ وہ ستارے تو افلاک میں مرکوز ہیں اور وہ ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتے۔ شیاطین کو تار کی چٹکاریاں ماری جاتی ہیں جو دوسرے ستارے کی مانند نظر آتی ہیں۔ ان سے بعض شیاطین کے چہرے، بعض کے ماتھے، بعض کے ہاتھ مل جاتے ہیں۔ بعض کی ان چٹکاریوں سے عقل ماری جاتی ہے۔ انہی وجہ سے پھر وہ آسمان پر جانے کا نام نہیں لیتے۔ البتہ وہ ان چٹکاریوں کے ٹھن سے چملا وہ کی شکل بن کر جنگلوں میں رہ کر لوگوں کو طرح طرح سے بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے انسانوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کے چملا دے لوگوں کی نگاہوں سے اجمل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

فت : ابن الاثیر نے بتایا ہے کہ الغول یعنی چملاؤ الغیبوں کی جمع ہے۔ یہ شیاطین جنات کی ایک قسم ہے۔ اہل عرب کا گمان ہے کہ چونکہ وہ جنگل میں لوگوں کو نظر آجاتا تھا اس لیے وہ ان سے بچنے کے لیے گونا گوں شکلیں اختیار کر کے ان کو راستہ بھلا کر ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ غول یعنی چھلاوے کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ البتہ شریعت مطہرہ نے اس کے مختلف شکلوں میں بدلنے اور بنو آدم کو ہلاکت میں ڈالنے کا انکار کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ تفاسیر کے مضامین سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سابقہ ائمہ میں اس کا مختلف شکلوں میں بدلنا اور بنو آدم کو ہلاک کرنا ثابت ہے اس لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ ائمہ میں اس کی اس کارروائی سے انکار نہیں لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفاتِ اُوری کے بعد اس کی یہ کارروائی ختم ہو گئی۔ اب اگرچہ مذکورہ بالا چھلاوہ (غول) عالم دنیا بالخصوص جبٹکوں میں موجود ہے لیکن مذکورہ بالا شرارتوں پر قادر نہیں۔

حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(ہماری شہریت میں) غول (گول) گول شکلیں ہوتی ہیں۔

لا غول و لکین

حدیث شریف

النعالی۔ کرنے والا جن جے چلا وہ کہا جاتا ہے) نہیں ہے

اس کے جادو چل جانے کا سلسلہ حق ہے۔

یعنی شیطان چلا وہ بن کر اب نہ کسی کو راستہ بھلا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے جیسا کہ ہمال کا غلط گمان ہے۔

فت، حدیث شریف میں النعالی کا لفظ واقع ہے اسے سین مفتوحہ اور عین مفتوحہ سے پڑنا چاہیے یعنی ساحرة الجن یعنی جنوں کے جادوگر۔ وہ السعلاة یا کسری کی جمع ہے۔ یعنی جنات میں بعض افراد ایسے ہیں جو انسانوں کو گونا گوں توہمات میں مبتلا کرتے ہیں۔

فت، انوار الشارق میں ہے کہ محققین نے فرمایا: الغول (چلا وہ) ایک ایسی شے ہے جس کا عالم دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں وہ ایک ہوتا ہے جس سے لوگوں کو خواہ مخواہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا: ہ

الوجود والغول والعنقاء ثالثا

اسماء اشیاء لم توجد ولم تكن

(ترجمہ: وجود، غول، عنقاء ان تینوں کے نام تو ہیں لیکن نہ وہ ہیں اور نہ ان کا کوئی وجود ہے۔)

فت، اہل عرب کا (جاہلیت کے دور میں) خیال تھا کہ جب انسان جنگل میں یکہ و تنہا ہو تو غول (چلا وہ) اس کے سامنے آجاتا ہے جس کی صورت انسانی اور پاؤں گدے جیسے ہوتے ہیں۔

سوال: ثنوی شریف میں ہے: ہ

ذكر حق كن بانمك غولاں را بسوز

چشم زگس را ازین زگس بدوڑ

(ترجمہ: اے حق تعالیٰ کے ذکر سے غول (چلا وہ) کی آواز مٹا دے اسی زگس سے زگس کی آنکھ جلا دے)

فت، اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ غول (چلا وہ) کا وجود ہے۔ اور ثنوی شریف قرآن کا منہز کلماتی ہے۔

جواب: چونکہ ثنوی شریف میں عرفانی باتوں کو تشبیہات سے کھایا گیا ہے اسی لیے مولانا مودودی علیہ الرحمۃ نے غول سے شیطان بلکہ ہر وہ شے مراد لی ہے جو ذکر حق سے روکے۔ چنانچہ شعر مذکور میں خود کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا قدس سرہ نے ساکھ کو سبقت دیا ہے کہ ذکر حق سے وسوسہ شیطان و نفسانی کا قطع قلع کر دو اس لیے کہ حدیث شریف میں قاعدہ مرقوم ہے کہ اگر الہی سے شیطان بھاگتا ہے۔

جنات کے دماغ بنی آدم جیسے نہیں ہوتے (یعنی جنات کے دماغ بنی آدم سے کمتر ہوتے ہیں) اس لیے شیاطین العجوبہ جبر القوت (بلند کواڑ) کو برداشت نہ کرتے ہوئے ذکر الہی بالجہر سے بھاگ جاتے ہیں۔

نکتہ: ایسی وجہ ہے کہ مشائخ اپنے مریدی کو ذکر باہر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ذکر بالجہر کیا جاتا ہے تو ذکر الہی کے نور سے

شیطان جل جلالہ ہے اور ہماری ذکر کی تاب نہ لاتے ہوئے راو فرار اختیار کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نفسِ آمارہ کی شرارت اور شیطانِ خبیث کو بھگانے کی چنگاری ذکر الہی ہے، جسے صوفیانہ مسئلہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ، فاتبعہ شہاباً متبین۔

ابوبکر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبیر بالجہ صرف ایام تشریق میں ہونی چاہیے۔ ہاں دشمن کو بھگانا یا شرعی مسئلہ چوروں کو ڈرانا ہر وقت ہر سے تکبیر کی جا سکتی ہے۔

فقیر (اسامیل حتی) عرض کرتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور سب سے شریر تر چور ہمت صوفیانہ شیطان ہے اس لیے جو مجھ کو رام رحمہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ذکر بالجہ کرتے کراتے ہیں تاکہ اپنے دشمن نفس اور شیطان چرک شرارت سے بچ جائیں۔

(اکثر وہابیہ دیوبندیہ مشائخ کرام کے ان مشاغل پر رد و قدح کرتے ہوئے ایسے مشاغل و ادوار و انحصار رد و ہابیہ ذکر بالجہ سے روکتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی تردید میں صاحب روح البیان قدس سرہ و قطر ازہی کہتے) والعاقل لا یستنبی فیہ اصلاً ولا یصحیح سمجھدار تو اس سے ہرگز شک نہیں کر سکتا اور الی قول المسکر رأساً۔ نہ ہی منکر کے قول کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

! ف محمد بن طلحہ نے مقدادؓ فرمادے کہ بادِ شر و وقتِ کلامِ باری بنانے کا ارادہ ہو تو کلام کو جہر (زور) سے بولے تاکہ سامعین پر رعب چھا جائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ روح اپنے قویٰ اعضا میں ایسے جیسے بادشاہ رعایا میں۔ جیسے بادشاہ کو اپنی رعایا کا انتظام درست رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے ایسے ہی روح کو اپنی رعایا کا انتظام و انصراف صحیح رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں بلا ضرورت بھی اعضا و قویٰ کو تکلیف میں نہ ڈالنا چاہئے بلکہ روح پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کی ضرورت کے مطابق انتظامی امور پر توجہ رکھے۔ اہل شریعت اس نکتہ کو خوب جانتے ہیں انھیں ان امور کا بخوبی علم ہے اس لیے وہ غلط فہمی اس سے تغافل نہیں برتتے۔

تفسیر عالمانہ وَالْأَرْضُ مِلْ شَرِیْطَةِ التَّفْسِیْرِ کے قانون پر منسوب ہے ہَذَا نَهْضًا ہم نے زمین کو تھما کر ٹھہرنے کے لیے کھینچنا بنایا۔

لے اس سے معلوم ہوا کہ اب جلسوں میں جو نعرہ تکبیر زور سے ملایا جاتا ہے کر وہ ہے لیکن تاویلاً جائز ہے۔ اگر یہ تاویلاً جائز ہے تو نعرہ رسالت بھی جائز ہے۔ اس مسئلہ کی مزید توضیح کے لیے فقیر کا رسالہ ”ماہر الکفایہ فی اثبات نعرہ رسالت“ ملاحظہ ہو۔
اویسی غفرلہ

فت : یعنی زمین کو کعبہ سے پانی پر بچانا شروع کیا۔

حدیث شریف : سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ کو زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اسی مقام پر پیدا کیا گیا۔ اس وقت وہ ہفت کا ایک ڈھیلہ نظر آتا تھا اور اس پر دو فرشتے مامور تھے جو اس کے گرد تیس چڑھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا زمین بچانے کا ارادہ ہوا تو اسی مقام (کعبہ) سے زمین کو بچایا گیا۔ اسی کعبہ کو تمام زمین کے درمیان میں رکھا گیا۔

فت : زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش بیٹے پانی پر تھا۔ جب عرش پانی پر ستر قرار پایا تو اس پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ (اس کو مبارک کی برکت سے) عرش الہی ساکن ہو گیا۔

تخلیقِ سموات : جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی پر ہوا چلائی۔ پانی ہوا سے اُچھلا تو اس سے ایک دھواں آسمانوں کی طرف اُٹھا۔ اس دھواں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پیدا فرمائے۔ اس کے بعد کعبہ والی جگہ سے پانی ہٹا تو وہ جگہ خشک ہو گئی۔

فت : ایک روایت میں اصل علی الماء مایحا عفافہ فصفت الريح الماء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر تیز ہوا چلائی تو ہوا نے پانی کو متحرک کیا تو اس سے بیت اللہ کے مقام پر ایک پتھر نروار ہوا جو ایک قبہ کی شکل تھا۔ اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو طول و عرض میں پھیلایا۔ یہی مقام بیت اللہ آباد (ربع مکون) کی درمیانی جگہ ہے۔

فت : کل زمین مسکونہ و غیر مسکونہ کا درمیانی حصہ جہاں سردیوں اور گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے وہاں دن اور رات ہمیشہ برابر رہتے ہیں۔

فت : زمین کے بعض مکملے بہشت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کعبہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، تمام مساجد اور وہ مقامات بجز عبادت الہی کے لیے مخصوص کیے جائیں۔ بالخصوص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر انور کا درمیانی حصہ بہشت کی کیاریوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص بھی ان مقامات پر نیت خالص اور سچے اعتقاد سے زیارت کے لیے حاضر ہو دے تو وہ دو اونخت کے مصائب و تکالیف سے محفوظ رہے گا۔

ایں چہ زمین است کہ عرش بریں

رنگ برد با ہر رفعت بریں

چونکہ نیم محرم دیوار تو

می نمزم بز در و دیوار تو

آنکہ شرف یافت بر دیار تو

جان چہ بود تا کند اشار تو

بہراد کے مشاہیر ادیان، علماء، امراء اور پیشواؤں کو مار ڈالا ہے۔

مرگشتہ بود خواہ ولی خواہ نبی

در وادی ما ادری ما یفعل بی

(ترجمہ: ہر نبی اور ہر ولی ما ادری ما یفعل بی یعنی قابلیت کا شکار ہو گا۔)

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بشریت بنائی تو تھوڑے ہی عرصے میں تو اس پر صفاتِ قلب اور عقل کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔

کشتی بے لنگر آمد مردِ شر

کو ز باد کشت نمی یابد حذر

مگر عقلست عاقل را امان

لنگرے در یوزہ کن از عاقلان

(ترجمہ: شریر مرد کی کشتی بے لنگر ہوتی ہے اسے ملک و املاک کا خطرہ نہیں ہوتا عاقل کے لیے عقل

لنگر ہے۔ چاہیے کہ عقل والوں سے عقل کی خیرات مانگی جائے۔

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا اُورْہِمَ سَے زَمِیْنِ مِیْنِ اُگائے۔

تفسیر عالمانہ

ف: زمین کی قید اس لیے لگائی کہ پہاڑوں میں پہلے قریب سے پیدا نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں

تو اکثر ان سے انسان نفع حاصل نہیں کرتا یا اس لیے کہ زمین کے میوہ جات سے ہر چھوٹا بڑا نفع ہوتا ہے اس سے میوہ جات

کا حصول آسان ہے بخلاف پہاڑوں کے کہ ان سے میوہ جات کا انتفاع ناممکن ہے اسی لیے زمین میں جن کُل شئی و مَوْدُوْنِ

ہر طرح کے میوہ جات کے موزوں ہے یعنی ذاتاً و صفئاً و مقداراً میزانِ حکمت کے مطابق ہے، یہ محاورہ کلامِ موزوں کے مطابق ہے

یعنی ہم نے زمین میں بہترین میوہ جات اُگائے کہ جس سے عقلی طور پر نفع جات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس کی کھیتی اور درخت وغیرہ

موزوں طور پر منیہ ہیں یا اس کے میوہ جات اور اناج کو تولدِ ناپ سے دیا اور لیا جاسکتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ

معايش پر: اُتی رنگی جائے اس لیے کہ اس کا مادہ عیش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل معاملہ کی یاد اُسی سے

باقی رکھا جاتا ہے معايش معيشۃ کی ہے۔ ہر وہ شے کہ جس سے انسانی معاشرہ قائم ہو جیسے طعام (کھانے کی چیزیں)

و ملابس (پہننے کی اشیاء) اور دیگر وہ اشیاء جس سے انسانی بقا کا تعلق ہے وَمَنْ كَسَبَتْ لَهٗ يَدٌ فَحِیْنِ اُس کا مصلحت

معايش پر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے معاش کے اسباب بنائے اور تمہارے لیے وہ رک بنائے جنہیں تم رزق دینے

والے نہیں۔ مثلاً تمہارے اہل و عیال، نوکر چاکر اور جانور وغیرہ۔ تخلیقاً غیر ذی العقول ہیں ان میں شامل ہیں تمہارے اس امانے سے

و احترامن ملے ہو گیا جس میں کما گیا ہے کہ مَنْ تَزَوَّدَی الْعَقْلُ کے لیے آتا ہے اور تم نے ترجمہ میں جانور وغیرہ کیسے مراد لیے۔

اس عبارت سے ان دہیوں کا ازالہ ہو گیا کہ ہمارے اہل و عیال اور نوکروں پاکروں کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ازالہ وہم فرمایا یہ محض تمہارا خطبہ ہے (جیسے ہمارے دور میں نئی تہذیب کے کردار فہم انسان کا خیال ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے منصور بندہ کی جیسی لعنت پر کروڑوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں غلط خیالی کیوں جب میں نے فرمایا ہے کہ تمہارا اور تمہارے اہل و عیال وغیرہم کا رزق میرے ذمہ کرم ہے۔ یا من لستم کا حکم پر مطلق ہے اس لیے کہ حکم مطلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے اہل و عیال کا مازق ہے جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے اس معنی پر بار و مجرد کا مطلق بار و مجرد پر ہو گا۔

وَرَأٰنَ مِنْ شَيْءٍ وَاٰثِيَا۟نَ مَخٰزِي۟نٍ سے کوئی شے ایسی نہیں اِلَّا عِنْدَنَا مگر ہمارے ہاں ایمنی ہمارے فرمان کے تابع ہیں۔ مَخٰزِیۡنُ اِثْمُہُ اسی کے خزانے۔ یہ خزانہ کی جمع ہے مجھے مخزن۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں صرف نفیس مال محفوظ کیا جائے۔ حرف عام میں ملک و سلاطین کے وہ مخفی خزانے مراد ہیں جہاں رعایا کے رزق چھپائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مقدرات کو خزانوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے خزانے حرام کی مصلوات سے پوشیدہ ہیں اور وہاں کسی کو دستبرد کی ہمت نہیں باوجودیکہ لوگوں کو ان کی سخت ضرورت ہے اور ان کی درگت بھی رکھتے ہیں نیز پوشیدگی کے لحاظ سے بھی انہیں تشبیہ ہے اس لیے کہ وہ مقدرات صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہیں کہ وہ سب چاہے موجود ہو سکتی ہیں گویا وہ اس قدر تیار رکھی ہیں کہ بجز ارادہ الہی کے وہ موجود ہو جائیں گی اور انہیں بادشاہوں کے خزانوں کے نفیس اموال سے بھی اسی معنی پر تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ مذکور بالا تقریر سے معلوم ہوا۔ اس تقریر پر خزانۃ میں استعارہ تخیلیہ ہے۔

فقیر (اسمیل حق) عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ کمال اور مرشد اکمل قدس سرہ نے فرمایا کہ خزانوں میں ایمان ثابتہ قائم و صوفیانہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شے ایمان ثابتہ سے فیض پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا نمبر معلوم اور احوال کے اقتضا کے مطابق ہوتا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کسی قسم کا علم نہیں کرتا البتہ لوگ اپنے اوپر خود غلم کرتے ہیں۔

وَمَا يُبۡرِۡلُہٗ اِلَّا بِمَکِیۡمَہٗ اَلۡلّٰہُ یَعۡتَۡدُ مَخۡلُوۡعِہٖ مَکۡرُہٗ اِنۡحَاۡلِکَہٗ وہ شے متعارف معلوم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے مین جس طرح حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ شے اسی کی حکمت کے تابع ہو کر پیدا ہو جاتی ہے چنانکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نقص و عیب کا شائبہ تک نہیں اسی لیے ہر وہ شے جو پیدا ہوگی وہ علم الہی کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ مگر چونکہ فضل الہی کے نزول کا مرکز عالم طری ہے اور اشیا کا وجود عالم سفل کی طرف ہوتا ہے اسی لیے اسے منزل سے تعبیر فرمایا ہے۔ مجھے دوسرے مقام پر فرمایا:

وَاٰثِلَکَ مِنَ الْاِنۡعَامِ ثَمَانِیۡۃُ اَزۡوَاجٍ - اور ہم نے تمہارے لیے اٹھ سوڑے نازل فرمائے

مجھے ان اشیا کے تدبیر کا نزول کی وجہ سے انہیں تنزیل سے تعبیر فرمایا ہے۔

ف : تفسیر ابوالیث میں ہے کہ خزانہ یعنی معانیہ سرخہ - انہیں خزانہ الطر سے بھی تفسیر کیا جاتا ہے وہاں نزلہ اس کا مروج الطر ہے الا بقدر معلوم اس سے بارش کا پیمانہ اور وزن معلوم مراد ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بقدر معلوم کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے اندازے کو بارش کے ٹکران فرشتے جانتے ہیں کہ کس مقدار اور کس پیمانے پر بارش نازل کرنی ہے۔ طوفان نوح کے وقت اوزان اور پیمانے کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ یہ طوفان مسلسل چالیس روز تک رہا۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ ہر وہ شے جس سے بندے نفع یاب ہوں گے اس کی تخلیق و تکوین پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور جسے جتن عطا فرماتا ہے وہ اس کے لائق ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ اس مقدار سے زائد کمال نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سی اور کتنی نعمتیں بہتر اور ان کے منافع کے قریب تر ہیں۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر لفظ علمنا محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معلوم ہے کہ کون سی نعمت سے بندہ ضرر سے محفوظ ہوگا اور کون سی نعمت اسے نفع بخشی ہے اور کون سی ضرر پہنچاتی ہے۔ اس لیے فرمایا،
و توسط اللہ السروق لعبادہ ليعلموا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اللہ بعبادہ خیر بصیر۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق فراخ فرمادے تو وہ زمین پر بغاوت کر دیں گے لیکن وہ اندازے کے مطابق رزق آتا رہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے معاملات کو جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : سماویات نجس نہیں ہے کہ ہر شے کے مختلف خزانے ہیں جو انہی اشیاء کے مناسب حال ہیں۔ مثلاً جس جسم کو قدر فرمایا تو اس کی مناسبت سے ایک خزانہ اس کی صورت کا، ایک خزانہ اسم کا، ایک خزانہ اس کے قسمی کا، ایک خزانہ رنگ و بو کا، ایک خزانہ اس کے طعم کا، ایک خزانہ طبع کا، ایک خزانہ خواص کا، ایک خزانہ احوال مختلفہ کے دور کا جو ہر روز گزرتے ہیں، ایک خزانہ نفع و نقصان کا، ایک خزانہ خلقت و نور کا، ایک خزانہ حکمت و فیض کا قدر فرمایا۔ یعنی لطف اور قہر الہی کے مطابق خرمینہ قدر کیے گئے ہیں۔ ہر شے میں لطف و قہر الہی کے خرمینہ معنی ہیں۔ حضرت انسان جمیع صفات الہی کا خزانہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ازل سے اپنی حکمت کاملہ کے مطابق ہر شے کا خزانہ زمین پر نازل فرماتے ہیں اور ہم ہی اپنی ایجادات کی حکمت کو جانتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ : وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ حال قدر ہے۔ الريح دیم کی جگہ ہے صیح لاقح اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو بارش برسانے والے بادل سا ترلائے۔ یہ لغت الناقۃ سے مشتق ہے۔ یعنی اونٹنی کا بھن بھننا۔ والفتح الفحل اور اونٹنی کو اس کے زرنے کا بھن بنایا۔ اور چونکہ ہوا پانی کو بادل سمیت اٹھا لاتی ہے اس لیے اسے لاقح سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو ہوا ایسے بادل اٹھا کر لے جہاں میں بارش نہ ہو اسے عقیم کہا جاتا ہے۔

ف : البصیرہ نے فرمایا کہ لواقح یعنی ملا قح ہے اور وہ معلقہ کی جگہ ہے۔ چونکہ ایسی ہوائیں بادلوں اور درختوں کو

تقویت بخشی ہیں اور انہی نشروں میں مدد ہوتی ہیں یہاں تک کہ ثمرات کے پکے ہوئے ان کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس ہم سے موسوم ہوئیں۔

بعض (نقوی) کہتے ہیں کہ انہی ہواؤں کی بدولت بادلوں سے پانی نکل کر اشجار میں ثمرات کی پختل کا باعث بنتا ہے۔

اسی لیے انہیں لواقح کہا جاتا ہے۔

قاعدہ : لفظ الرياح خیر کے لیے اور الريح شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی (مندرجہ ذیل) دعا ہے (یہی) معلوم ہوتا ہے :

اللهم اجعلها سريحا ولا يجعلها سريحا۔ اے اللہ تعالیٰ ! انہیں ریح بنا کر نہ بنا۔

سوال : قرآن مجید میں ہے :

وجرين بهم بریح طيبة۔

اس آیت میں ساریح کو خیر میں استعمال کیا گیا ہے۔ آیت و حدیث اور تمہارے قاعدے میں تطبیق نہیں۔

جواب : چونکہ ریح کو طیبہ سے متعین کیا گیا ہے اس لیے ساریح میں خیر کا معنی پایا گیا ہے ورنہ مطلقاً لفظ ساریح شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی رات یا دن کو ہوا چلتی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف اُٹھتے بیٹھے دعا کرتے :

اللهم ان كان بك اليوم سخط على احد من خلقك بعثتها تعذيبا له فلا تهلكنها في المالكين وان كنت بعثتها سرحمة فبارك لنا فيه۔

اے اللہ تعالیٰ ! اگر آج کسی بندے پر تجھے ناراضگی ہے اور اس ہو اگر اس کے لیے مذاب بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں پکارتا اے اگر اس ہو اگر رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اسے ہمارے لیے بھی بابرکت بنا۔

پھر اگر اس سے بادل نمودار ہو کر بارش برساتے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے :

ربنا لك الحمد وذهب السخط و نزلة الرحمة۔

اے رب تعالیٰ ! تیرے لیے حمد و ثنا ہے تیرا غضب مٹا اور تیری رحمت کا نزول ہو گیا۔

ف : معلوم رحمہ اللہ نے فرمایا :

اگر ایک لمحہ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان بدھوسیل جائے۔

میں ہیں سبھی دیا گیا ہے کہ ایسے حال میں ہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔

حضرت ابن العربی قدس سرہ کی وصیت حضرت شیخ اکبر اہل طہ نے اپنے والد حضرت عبدالعزیز قزوینی قدس سرہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنی کتنی اولاد و اصحاب کو مارا، مارا اور جرمیں ان سے اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اب وہ تمہارے کام کے ہیں جنہیں تم نے مارا یا قتل کیا۔ وہ تجلی ذات و اتمی ابدی کے مشابہات ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا حجاب اور پردہ نہیں اور نہ ہی کالمیں کو ان کے سوا کوئی چارہ ہے۔ اس پر حضرت عبدالعزیز قزوینی نے عرض کی یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ اگرچہ مجھ سے میری اولاد و اصحاب قتل ہو گئے لیکن بکرمہ تعالیٰ آپ جیسا شیخ کامل مودوں کو زندہ کرنے والا بھی تو ہے فلنزدہ براہ کرم میرے ان مردگان کو آپ ہی زندہ فرمادیں۔ اس کی مزید تفصیل شرح القصص میں ہے۔

ف حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ مہی و میت یعنی موجد (خالق) ہے۔ اگر تخلیق کا تعلق وجود سے ہو تو اس فعل کو ایسا ہے اللہ اگر اس کا تعلق موت سے ہو تو اسے امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ ظاہر ہے کہ حیات و ممات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان دونوں صفوں کا فعل من افعال الہیہ سے تعلق ہے۔

وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ وارث کا معنی باقی ہے۔ الو میت کے وارث کو بھی اسی معنی پر وارث کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے موروث کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ہی تمام مخلوق کی فنا کے بعد باقی اور تمام مجازی مالکوں کے مرنے کے بعد ہم ہی ہر شے کے واحد مالک ہیں۔ اس معنی پر ہم اولاد و آخرت ہر طرح مالک ہیں فنا کے بعد کسی کو کسی شے پر تصرف کا حق نہیں نہ صورت نہ مجازاً۔

تبہیمہ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح متاخر کا اپنے مقدم کا وارث ہونا ضروری نہیں جیسے عموماً ہمارے ظاہری حال کا قاعدہ ہے کہ ہر متاخر اپنے مقدم کا وارث ہوتا ہے۔ صاحبانِ مکتشفہ و اربابِ مشاہدہ و معارف اب بھی اپنا معاملہ اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے عدم سے پہلے سمجھا تھا اس لیے کہ عارفین تو ہر وقت قیامت کے تصور میں رہتے ہیں اور وہ حضرات اب بھی اپنے رب کریم سے ہر کلام میں اللہ اس کے کلام سے مخلوق ہوتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف و صوت سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ اب بھی انہیں فرماتا ہے اَلَمَنۡ يَّمۡلِكُ يَوۡمَ يَرۡى اِلٰہَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ گویا ہر وقت اور ہر لحظہ یہی سوال و جواب جاری رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ وَاَنَّا لَنَحْنُ ذُوۡلُ الْعِلۡمِ اور ہم ہی اپنے انوارِ جمال سے اولیاء اللہ کے قلوب کے زندہ کرتے ہیں و نصیب اللہ ہم ہی نظراتِ جلال کی سلطنت سے ان کے نفوس کو موت دیتے ہیں و نَحْنُ۔

الوارثون اور ہم ہی ان کے وجود کو خالی کر کے انہیں اپنی بقا کے صفحہ باقی رکھنے والے ہیں۔ ثنوی شریعت میں ہے،

(۱) پشہ آمد از حدیثہ وز گیاہ وز سلیمان گشتہ پشہ داد خواہ

(۲) کای سلیمان مہلت می گستری بر شیاطین و آدمی زار و پری

- (۳) مشکلات ہر ضعیفی از تو حاصل
(۴) داد وہ ما را ازین عجب کن جدا
(۵) پس سلیمان گفت ای انصاف
(۶) کیت آن عالم کہ از باد بدست
- پشہ باشد در ضعیفی خود مثل
دست گیر ای دست تو دست خدا
داد و انصاف از کہ میخوای بگو
ظلم گریست و خواشید است بدست

- (۷) گفت پشہ داد من از دست باد
(۸) باہک زد آن شہ کہ ای باد صبا
(۹) بین مقابل شو تو با خصم و بگو
(۱۰) باد ہوں بشنید آمد تینہ تیز
(۱۱) پس سلیمان گفت ای پشہ کہا
(۱۲) گفت ای شہ مرگ من از بود دوست
(۱۳) او چون آمد من کہا یا ہم فترار
(۱۴) پشہنیں جویای درگاؤ خدا
(۱۵) گرچہ آب ولت بقا اندر بقا ست
(۱۶) سایہای تو کہ بود جویای نور
(۱۷) عقل ماند چہ باشد سرودہ او
(۱۸) ہاک آمد پیش و جش ہست و نیست
- کرد دست ظلم ما را پر کشاد
پشہ افغان کرد از ظلمت بیہ
پاش خصم و بکن دلیج عسود
پشہ گرفت آن زمان را و گریز
باش تا بر ہر دورانم من قضا
خود سیاہ این روز من از دود دوست
کہ بر آرد از نہاد من دمار
چون خدا آمد شود جویسندہ و
یک ز اول آن بقا اندر قناست
نیت گردد چون کند نورش ظہور
کل مثل حالک إلا وجہہ
ہست اندر نیستی خود طرفہ ایست

(ترجمہ ۱)۔ ایک پھر باغ کی گھاس سے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا:

- ۱۔ اے سلیمان (علیہ السلام)! آپ کا دعا شیاطین، آدمیوں اور پرپیوں پر ہے۔
۲۔ ہر ضعیف کی ہر مشکل آپ حل فرماتے ہیں اور پھر تو ضعیفی میں ویسے ہی مشہور ہے۔
۳۔ میرا انصاف فرمائیے اور مجھے ظلم سے آزاد کیجئے اور میری مدد فرمائیے کیونکہ آپ کی مدد بعینہ اللہ کی مدد ہے۔
۴۔ سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا بتا تو سہی تو کس سے انصاف چاہتا ہے۔
۵۔ وہ کون سا عالم ہے جس نے تجھے ظلم کا نشانہ بنایا اور وہ کون سا ظالم ہے جس نے تجھے ستایا۔
۶۔ پھر نے کیا یہی ہوا تو ہے جو مجھ پر دونوں باتوں سے ظلم کرتی ہے۔
۸۔ سلیمان (علیہ السلام) نے باد صبا کو حکم دیا کہ میرے ہاں بلند حاضر ہو کہ تو پھر پر ظلم کرتی ہے۔

عَلَيْهِمُ عَلِيمٌ ہے۔ یعنی اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔

حکمت و حکیم کی صفت کی تقدیم موقع محل کے مطابق ہے کہ قیامت میں اشاکر بندوں سے حساب و کتاب لے گا۔ اسی مقتضی پر حکیم کو عظیم سے مقدم و ناموزوں تھا۔ اسی لیے اسے مقدم کیا گیا ہے۔

امام واحدی اپنی کتاب "اسباب النزول" میں رقمطراز ہیں کہ ایک بی بی نہایت حسینہ و جمیلہ غازیہ حاضری دیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے پچھلی صف میں کھڑے ہونے کا حکم فرماتے تو غازیہ اسے نمازیں دیکھتے رہتے یہاں تک کہ بعض حضرات مردوں کی پچھلی صف میں کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے ہوئے بنوں کے نیچے سے اس بی بی کو دیکھا کرتے تھے تو یہی آیت نازل ہوئی۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عورتوں کو نماز باجماعت مسجد میں حاضری کی اجازت تھی جب عورتیں نماز میں حاضر ہوتیں تو جس مرد کے دل میں عورتوں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہوتا اسی طرح جس عورت کو مردوں کے دیکھنے کا شوق ہوتا وہ مردوں کی صف سے قریب تر کھڑی ہوتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی اور عورتوں کی سب سے بہتر صف پچھلی ہے۔ اسی طرح مردوں کی سب سے بری صف پچھلی اور عورتوں کی سب سے بری صف پہلی ہے۔

مسئلہ: یہ حکم عمومی نہیں بلکہ اس وقت ہے جب مرد عورتیں ایک جگہ اکٹھے نماز پڑھیں ورنہ اگر عورتیں علیحدہ اپنی جماعت کو رہی ہوں تو اس وقت ان کی بہتر صف پہلی اور گتر آخری صف ہوگی اس لیے کہ ارتفع الحكم يرفع العلة یعنی علت کے ارتفاع سے حکم مرتفع ہو جاتا ہے۔

ف اگر بری اور بہتر صف سے اجر و ثواب کی قلت و کثرت مراد ہے۔ یعنی جو صف بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اجر و ثواب بہت زیادہ نصیب ہوگا اور جو صف بُری ہے انہیں ثواب بہت کم ملے گا۔

حکمت: عورتوں کی آخری صف کو تفضیل اس لیے حاصل ہے کہ وہ مردوں کے اختلاط سے دُور ہو جاتی ہیں۔ اس معنی پر انہیں سکون قلب نصیب ہوگا کہ نہ وہ مردوں کی دیکھیں گی نہ غلط قسم کا وسوسہ ان کے دل میں آئے گا۔ اسی طرح مردوں کا حال ہے کہ انہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے سے عورتوں سے دُوری حاصل ہوگی تو سکون قلب نصیب ہوگا۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) لے اسی طرح ہا پر دیوبند پر کو کھینچا ہے کہ علم غیب، حاضر و ناظر اور دیگر وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں انبیاء و ائمہ و مجازان کا اطلاق ہا پر ہے۔ تفصیل کے لیے فیر کی کتاب "تسکین الخواطر" دیکھیے۔ ۱۲ اویسی غفرلہ

ف : جس پہلی صفت کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس سے وہ صفت مراد ہے جو امام کو متصل ہے صفت کے لوگ امام کے قریب ہوں یا بعید ثواب میں تمام برابر ہوں گے۔

مسئلہ : بعض اوقات صفت میں خلل پڑ جاتا ہے مثلاً درمیان میں منبر یا چھوٹا بڑا مکان یا کوئی اور شے آڑ میں جاتی ہے تب بھی ثواب میں کسی قسم کا نقص نہیں آئے گا۔ یہی صحیح ہے۔

ف : بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صفت اول سے مسجد کے اندر والے لوگ مراد ہیں۔ اگر کوئی مسجد سے باہر صفت اول میں کھڑا ہے تو اسے صفت اول کا ثواب نہیں ملے گا اسی طرح جسے بھی صفت اول میں کوئی شے آڑ میں جائے وہ صفت سے قطع ہو گیا تو اسے پہلی صفت والا ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں امام سے متصل بلا آڑ کھڑے ہونے سے صفت اول کا ثواب ملتا ہے خواہ دو کھلی صفوں میں ہو۔ (پہلا قول صحیح ہے)

مسئلہ : بعض فقہائے فرمایا کہ صفت اول کے حکم میں وہ شخص ہے جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو خواہ نماز کی ادائیگی کے وقت اسے امام سے دور کھلی صف میں ہی بکھڑے۔

پہلی نزول ۳ اور حدیث شریف

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت اول میں نماز ادا کرنے کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام نماز میں بوقت کرتے جس سے مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی۔ قبیلہ بنو مذرہ کے مکانات مسجد نبوی سے دور تھے دو دیر سے پہنچنے پر بارگاہ رسالت میں شاکاں ہوئے اور اجازت چاہی کہ ہم بھی مسجد نبوی کے قریب مکانات خریدیں تاکہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح صفت اول کی شرافت سے مشرف ہوں۔ ان کی اس کارروائی پر یہ آیت نازل ہوئی اور انھیں خوشخبری دی گئی کہ تمہیں اپنی نیت کے مطابق اولیت کا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔

حدیث شریف

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں ایسا ملے بتاؤں جس سے تمہاری خطائیں معاف اور درجہات بلند ہوں۔ سب نے عرض کی ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری صفات میں وضو اور

مسئلہ : جس کا گھر مسجد سے دور ہو اور وہ مسجد کی عافری پر قدرت رکھتا ہے تو اسے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چل کر آنے میں بہت بڑا ثواب ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے مسجد تک آنے کی فرصت بھی ہے اور اس کے آنے سے کوئی اہم دینی کام نقصان پیر نہیں ہوتا اگرچہ فرض کفایہ میں سے ہو مثلاً اشتغال علمی اور تعلیم و تعلم میں نقص آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ (لیکن اس سے کوئی شخص ہزرگ ہی مستثنیٰ ہو سکتا ہے ورنہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا ہر لحاظ سے افضل ہے) اسی طرح جو مسجد تک چل کر آنے کی ہمت نہیں رکھتا مثلاً ضعیف ہے یا بیمار وغیرہ تو اس کے لیے گھر میں نماز پڑھ لینا جائز ہے۔

سوال : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے قریبی گھر کو بیداری گھر سے وہی فضیلت ہے جو عمارت جنگ پر لانے والے

مجاہد کو جنگ پہ نہ جانے والے پر۔ رواہ احمد فی مسندہ

اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی افضل ہے جو مسجد کے قریب ہے لیکن تم نے پہلے ثابت کیا ہے کہ جو مسجد سے دور ہو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اسے بہت زیادہ ثواب ہے۔

جواب : حدیث شریف مذکور میں مسجد سے قریبی گھر کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور مسلم ہے۔ اللہ پہلے بیان میں نمازی کی حیثیت کا ذکر ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لیکن مسجد کی نظروں میں تو اعتراض ہے ہی نہیں کیونکہ دار (گھر) کی فضیلت کا مسئلہ اللہ ہے اور دوسرے چل کر آنے والے کا مسئلہ اور۔ یہ ایسے ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا :

نخست تین چیزوں میں ہے :

① عورت

② دار (گھر)

③ گھوڑا

ظاہر ہے کہ جو گھر مسجد سے دور ہو گا وہاں اذان وغیرہ سنائی نہیں دے گی۔ بایں معنی وہ گھر افضل ہوا جہاں اذان سنائی دیتی ہے اور وہ عبادت گاہ کے قریب تر ہے۔ اور وہ گھر خوش ہے جو عبادت گاہ سے دور ہے نہ اسے آواز ہی سنائی دیتی ہے نہ اس کا لیکن عبادت کے لیے شوق کرتا ہے۔ (یہ اکثری بات ہے درنہ بہت سے بد بخت مسجد کے قریب ہونے کے باوجود عبادت الہی سے محروم ہوتے ہیں اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد (عبادت گاہ) سے دور ہوتے ہیں لیکن عبادت الہی سے شراہ ہوتے ہیں)

نہی ف : بہتر ہے کہ ائمہ (مخلفہ اسلام) کو اس بُعد سے مستثنیٰ رکھا جائے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اسلامی خلفاء کے گھر مسجد شریف کے قریب رہے اور انہیں وہی ثواب نصیب ہو گا جیسے دور سے چل کر آنے والے کو۔

مسئلہ : علماء کا اختلاف ہے کہ دور چل کر کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا مسجد کے قریبی گھر سے۔ صحیح تر یہ ہے کہ جو گھر مسجد کے قریب تر ہے اس کے لیکن کے لیے اسی میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اگرچہ اس میں اکیلے ہی نماز پڑھی جائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف لا صلاة لجدار المسجد الا

مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے بغیر نہیں

ہو سکتی۔

رواہ الدارقطنی

مسئلہ : علماء ان (ہمسائیگان) پر مسجد کا حق بنتا ہے۔ اور اس کی ہمسائیگی کا حق اس میں نماز ادا کرنا ہے۔

مسئلہ : قریبی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ہوتی لیکن دور والی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو شرع پاک کا حکم ہے کہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس قریبی مسجد میں اکیلے نماز پڑھے گا تو بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔

مسئلہ : مذکورہ بالا تقریر سے ثابت ہوا کہ قریبی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہی تمام فقہاء کا مذہب ہے۔ مسجد کی آبادی اس میں نماز پڑھنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد تو بنا دی رگیں اور بہترین، لیکن نماز کے لیے ایک وقت جانا بھی نصیب نہ ہو تو ایسی مسجد کو بظاہر تو آباد سمجھا جائے گا لیکن درحقیقت یہ مسجد ویران ہے۔ اس کے برعکس اگر مسجد ہے تو خستہ حال لیکن نمازیوں سے پڑھے تو وہ مسجد آباد ہے۔ اگر کسی مجلس کو مسجد کی تعمیر کی ہمت نہیں تو وہ اس میں نماز پڑھ کر ہی یہ حق ادا کر سکتا ہے۔

مسئلہ : مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا گریا اس مسجد کو از سر نو زندگی بخشتا ہے۔

مسئلہ : اگر قریبی مسجد میں نماز باجماعت نہیں ملے لیکن بعید والی مسجد میں جماعت مل سکتی ہے تو اس بعید کی مسجد میں جماعت کے لیے جاسکتا ہے۔

مسئلہ : گھر میں نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اور اگر مسجد میں جائے گا تو نماز تنہا پڑھنی پڑے گی تو اس وقت گھر میں باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ گھر میں دوسرے نماز باجماعت کا اہتمام کر رہے ہوں اور اس کا اس میں کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ اگر اس کا پس پلے تو جماعت کا اہتمام مسجد ہی میں کرے گا۔

مسئلہ : مسجد کی ہمسائی، دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ جہاں تک موزن کی اذان کی آواز پہنچے ان گھروں کو مسجد کا ہمسایہ کہا جائے گا۔ پہلا قول صحیح ہے اس لیے کہ آواز آواز میں فرق ہوتا ہے بالخصوص ”محاورہ“ میں لاؤڈ سپیکر (LOUD SPEAKER) کی وجہ سے مسجد کی ہمسائی کا معیار قائم نہ رہ سکے گا۔

فتاویٰ آیت میں المستقدمین سے مراد اول وقت میں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں اور المستأخرون سے دیر سے نماز پڑھنے والے نمازی مراد ہیں۔

حدیث شریف میں ہے،

حدیث شریف

اول الوقت وضوءات اللہ

(نماز کے) اول وقت میں وضو اللہ اور

وسط الوقت مرحمة اللہ و آخر

درمیانی وقت میں رحمت حق اور آخری

الوقت عفو اللہ تعالیٰ۔

وقت میں اللہ تعالیٰ کی معافی نصیب ہوتی ہے۔

شرح کتاب الشہاب للقضاہی میں ہے کہ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف در تائید مذہب احناف

قُودُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ اعْظَمُ لِلْأَجْرِ -

صبح کی نماز کو روشنی میں ادا کرو اس لیے کہ اسی میں

اجرو و ثواب بہت زیادہ ہے۔

بعض حضرات، بالخصوص علماء و اعلیٰ، اور بعض مشائخ دہم کے، گدی نشین اذنا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ”وہ مسجد

میں ہانکے کے بجائے اپنی نشست گاہ پر ہی جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ ائمہ ہدایت دسے ”اویسی غلو“

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں اول وقت کو رضوان اللہ سے اور آخر وقت کو عفو اللہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور گناہ کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے (قریباًًً اجل کے واپسی غیر مقلدین اور ان کے خفیج بھائی دیوبندی بھی یہی کہہ دیا کرتے ہیں)

دلیل از احناف حضرت امیر محمد نیشاپوریؒ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آخر الوقت سے نماز فوت ہو جانے کے بعد لا وقت مراد ہے اور ظاہر ہے کہ نماز قضاء کر کے پڑھنا گناہ ہے اسی لیے اسے عفو اللہ سے تعبیر کرنا صحیح ہو یعنی آخر الوقت سے نماز کی ادائیگی کا آخری وقت مراد نہیں جیسا کہ حدیث شریف کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس جواب پر حدیث شریف کے اول الوقت سے نماز کا تمام وقت مراد ہے اور آخر الوقت سے قضاء چنانچہ ان کی اس تقریر کی تائید مسئلۃ الحکم سے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ وقت دو ہیں۔

○ وقت الاداء

○ وقت القضاء

وقت الاداء تو وہی ہے جو نماز کی ادائیگی کا وقت ہے کہ اس میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔

وقت القضاء اس کے بعد کا وقت ہے کہ جس میں نماز قضا پڑھی جاسکے۔ اسی کو حدیث شریف میں آخر الوقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چرکہ بندے سے کہنا ہی ہوئی کہ اس نے نماز بے وقت پڑھی اس طرح وہ گناہ کا مرتکب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا۔ بایں معنی اسے مغفوا اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حکمتہ: اول الوقت کو مرحضوان اللہ کہنے میں ایک یہ نکتہ ہے کہ نماز کا پہلا وقت بمنزلہ کنبی کے ہے۔ جب اسے چاہی نصیب ہوئی تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حرم خاص میں داخل ہوا اس صحنے پر اسے مرحضوان اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور ظاہر ہے جو کسی شے کا آغاز کرتا ہے اسے انتقام بھی حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ جو نئی کام کو ختم کرے گا اسے آغاز بھی نصیب ہوا اور انجام بھی۔ سبق: سناٹک پر لازم ہے کہ وہ نماز کے لیے اول وقت یا وقت سے پہلے اہتمام کرے جو نئی نماز کا وقت آنے نماز میں مشغول ہو جائے اگرچہ نوافل ہی سہی۔ تاکہ اسے حدیث شریف کے مطابق نوازشات الہی نصیب ہوں۔

چند مسائل میں نمازوں میں تاخیر مستحب ہے،

مسائل فقہانہ ① جو ہم گرامین ظہر کی تائید

۷) اول وقت میں پانی نہ ملے تو پانی کی کھاٹیس میں نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْإِنسَانَ عَلَفَاءً مِنْ قَبْلُ مِنْ سُوءِ
التَّسْوِيرِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِلٰى خَالِيْكَ بِشَرِّاَمْرٍ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ لَآ اِذَا
سَوَّيْتَهُ وَفُخِّتْ فِيْهِ مِنْ ذُرِّيٍّ فَفَعَوْا لَدٰى سَجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۝ اِلَّا
اِبْلٰسَ ۝ اَنۡ اَنۡ يَّكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ ۝ قَالَ يَا اِبْلٰسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ ۝
قَالَ اَمَرَ اَكُنۡ لَّاسِجِدٍ لِشَرٍّ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرِجْهُ مِنْهَا
فَاِنَّكَ سَاحِقٌ ۝ وَاِنَّ عَلٰیكَ اللّٰعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ قَالَ رَبِّ اَنۡظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ
يُعْثُوْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝ قَالَ رَبِّ هَآ اَهْوَيْتَنِيْ
لَا تُرِيْتَنِيْ لَهَمۡ فِی الْاَرْضِ وَلَا اَهْوَيْتَهُمْ اٰجَمَعِيْنَ ۝ اَلَا هٰذَا كُنۡ مِنْهُمُ الْمُخَاصِيْنَ ۝ قَالَ هٰذَا
صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِيْمٍ ۝ اِنَّ مَبَادِيۡ نَیْسٍ لَّكَ عَلَیْهِمْ سُلٰطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءُوْدُهُمْ اٰجَمَعِيْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ یَّكُلُ بِاَبْوَابٍ مِنْهُمْ جُزْءًا مَّقْشُوْرًا ۝

ترجمہ اور بیشک ہم نے انسانوں کو بھٹی ہوئی مٹی سے بنایا جو وہ ایک سیاہ بدبودار اور گارا مٹی اور
اس سے پہلے جن کو بے دھرمی کی تیز آگ سے بنایا اور یاد رکھو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں
آدمی کو بھٹی مٹی سے (جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے) پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے محل کر لوں
اور اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سوائے ابلیس کے
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا
کہ تو سجدہ کرنے والوں سے نہیں ہوتا کہا میرے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھٹی ہوئی مٹی
سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس بہشت سے نکل جا اس لیے کہ تو
مردود ہے بیشک تجھ پر تاہم قیامت لعنت ہے ابلیس نے عرض کی اے میرے رب تعالیٰ مجھے اس وقت تک
حالت دے کہ جس میں وہ اٹھائے جائیں فرمایا تو ان میں سے ہے جنہیں اس معلوم وقت کے دن تک ہلکتی گئی
کہا اے میرے رب تعالیٰ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں ابلیس زمین پر نافرمانی و غصہ و تنگدلی کا اور
ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان (محبوب) بندوں کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے ہیں فرمایا یہ سیدنا
داست میری طرف پہنچتا ہے بیشک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے نقشب قدم پر
چلیں گے اور بیشک دو زخ ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ایک
حصہ تقسیم شدہ ہے۔

(بقیہ ص ۴۷)

۴) جب طعام کی خواہش کا غلبہ ہو (یعنی جھوک لگی ہوئی ہو) اور طعام بھی موجود ہو۔

۵) نماز باجماعت ملنے کا یقین ہو۔

۶) ایسے مقامات پر قیام ہے جہاں جائز شرعاً ممنوع ہے تو وہاں سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے تاخیر سے نماز پڑھنا۔

مثلاً ٹیکس وصول کرنے کی جگہ، بازار، سود خوری کا مرکز، سنسار کی دکان۔ یعنی جہاں سودی کاروبار ہوتا ہو جیسے سودی بینک۔ ایسے مقامات پر نماز تو کیا وہاں محض جلسے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جب تک شدید ضرورت نہ ہو

وہاں نہ جائے اس لیے کہ ایسے مقامات سود کے مراکز ہیں اللہ گناہوں کے بدلے سے وعدہ دینا بہتر ہے۔

سبق: نماز وغیرہ کی اہمیت معلوم کرنے کے بعد سالک پر لازم ہے کہ وہ عبادت کو کفایت میں زندگی بسر کرے تاکہ اس پر نفس و شیطان کا حملہ نہ ہو اس لیے کہ یہ دونوں ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش میں رہتے ہیں اسی لیے سالک کو لازم ہے کہ ان کی شرارت سے آگاہ رہے تاکہ پھر پھٹا نا پڑے بلکہ بعض اوقات ان کا ایسا سخت حملہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو عمر بھر خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ کذا فی شرح المہذب

شمسوی شریف میں ہے اسے

صوفی ابن الوقت باشد اسے رفیق

نیست فردا گفتن از شرط طریق

(ترجمہ: صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اسے ملت سے کسی قسم کی غرض ہوتی ہی نہیں۔)

(تفسیر آیات منورہ گزشتہ)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ لَدُنْهِ
تفسیر عالمانہ

یعنی وہ گلابی رنگ کا۔ بر جسے آگ پر پکایا نہ جائے۔ مصلصل بمعنی بصوت عند فقرہ یعنی شکر، لگانے سے آواز دیتا ہے۔ اور

جب مٹی کو گلابی رنگ سے آگ پر پکایا جائے تو اسے عربی میں الفخار کہا جاتا ہے مِنْ حَمِیْمٍ عَارِسٍ کو پانی میں پڑے ہوئے

چند روز گزر جائیں تو اس میں بدلہ پیدا ہو جاتی ہے اسے عربی میں حماد کہتے ہیں مَسْنُونٌ یہ حماد کی صفت ہے بمعنی بدبودار۔

یعنی ہر وہ گلابی رنگی روز پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے بدلہ دار ہو جائے جیسے حوض یا گندی نالیوں میں بدبودار سیاہ رنگ کا

گلاب نظر آتا ہے۔ یا مَسْنُونٌ بمعنی معصور من سنۃ الوجه سے مشتق ہے بمعنی معصوب من سنۃ الماء صلبہ۔ یعنی ڈوبے

جس سے ہیئت انسانی بحال ہائے۔ جیسے قالہ میں جو اہر سے صورتیں بحال ہوتی ہیں۔ جیسے قلمی تہانہ دیگر دعائیں پگھلا کر

اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اب اس کی تقریر کی جانے لگی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے سیاہ گارے کو گھلا کر انسانی ڈھانچہ کو مکمل طرز پر تیار فرمایا۔
 خشک ہونے پر اسے ٹھنکا کر دیکھا تو بچے لگا۔ اسی لیے فرمایا،

فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۔

پس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے اور وہی

احسن الخالقین ہے۔

کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تیار فرمایا یا بنظر رکھ کر چند روز اس مٹی پر بارش برساتی وہ مٹی گارہ بن گئی اسی حالت میں کئی روز گزر گئے۔ چونکہ گارہ پانی میں پڑے رہنے سے اس میں سڑاؤ اور بول پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ مٹی بھی بدبو دار اور سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر کھینچی یعنی ان کی صورت بنائی۔ اس سے پہلے پر مسنون جیسے (مصور و باطنی) ہو گا۔ پھر اسے بھی چند روز تک ایسے ہی چھوڑے رکھا تا کہ خشک ہو جائے۔ جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو بچنے لگی۔ اسے صلصال سے تعمیر کیا گیا ہے۔

ف ایک حالت سے دوسری حالت تک چالیس روز کا وقفہ رکھا گیا۔ یہ کل چار وقفے تھے۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو وہ جمہور کا دن اور عصر کے بعد کی گھڑی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق دنیا کے کسی ایک باغیچہ میں ہوئی۔ یہی اکابر اہل لغز کا مذہب ہے۔

وَالْجَنّ اس سے البراجن مراد ہے۔

ف : وقتہ میں مرقم ہے کہ ابلیس ہی البراجن ہے اور جان جن کی اسم جنس ہے۔ کافی القاموس، اور جن جو کہ پوشیدہ ہوتے ہیں اس لیے انہیں جن پہنچے پوشیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے اس سے مطلق جن یعنی اسم جنس مراد ہو۔ جیسا کہ الانساب بول کر مطلق جنس انسان مراد لی جاتی ہے۔ پھر اسم جنس سے ہر فرد مراد لیا جاتا ہے۔ اسم جنس بنز لہ ایک مادہ کے ہوتا ہے اس سے گویا باقی افراد پیدا ہوئے۔

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے اسے انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا مِنْ تَارِدِ السَّمُومِ غَرَسَتْ اور گرم ترین آگ سے۔
 ح : السوم لغت میں الریح العارۃ (گرم ہوا) اور بنی الریح العارۃ فیہا نادر (وہ گرم ہوا جس میں آگ ہو) کو کہا جاتا ہے۔
 ف : السوم اور الحرور میں فرق یہ ہے کہ السوم اکثر دن کو ہوتی ہے اور الحرور وہ گرم ہوا جو رات کے وقت ہوتی ہے۔
 گھسی کجبار یہ دن کو بھی ہوتی ہے۔ کافی القاموس۔ اہم مسموم کو اس نام سے اس لیے مسموم کرتے ہیں کہ یہ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے سام میں اثر کر جاتی ہے بالخصوص وہ مقامات جو سوراخ رکھتے ہوں مثلاً منہ، کان، ناک وغیرہ۔ بعض اہل لغت لکھتے ہیں کہ مسموم وہ آگ ہے کہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اور آسمان کی موائع (بجلیاں) اکثر اسی قسم سے ہوتی ہیں۔ صواعق وہ بجلیاں جو آسمان اور حجاب کے درمیان ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بلی زمین پر گرائے گا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے اس حجاب کو ہٹاتا ہے اس سے بلی محل کر زمین پر گرتی ہے۔ یہ جو بلی گرتے وقت نندہ دگر کاگ سنائی دیتی ہے یہ اسی حجاب کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔

نکستہ : جن کی تخلیق سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر محض انسانی شرافت کی وجہ سے ہے تاکہ معلوم ہو کہ انسان جن سے مشونہ و افضل ہے۔ ورنہ سب کو معلوم ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

فت : جنات اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا درمیانی فاصلہ ساٹھ ہزار سال کا ہے۔

فت : اہل علم و تحقیق کا اتفاق ہے کہ عالم ملائکہ عالم جنات سے تخلیق میں مقدم ہے جیسے عالم جن عالم انسان سے پہلے ہے اور سابقہ کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوا تاکہ آدم زادے سابقین کے حالات سے عبرت پکڑیں اور سابقین پر حضرت آدم اور ان کی اولاد کی فضیلت اور شرافت معلوم ہو کر یہ باوجودیکہ تخلیق میں سب کے بعد ہیں لیکن سابقین کے افسر ہیں۔ آدم زادوں کی مثال سابقین کے لیے ایسے ہے جیسے اکثری میں گیند۔ انہیں اگر خاتم الحکومات کہا جائے تو بے چارہ ہو گا اور وہ اس لائق ہیں کہ انہیں خیمہ الکائنات و نسفہ الکلیات کہا جائے کیونکہ یہ تمام محسوسات و معتبرات کا خلاصہ ہیں۔ اسی انسان سے کمال وجود کی تکمیل ہوئی کیونکہ یہ ہر دو صفات جمالیہ و جلالیہ اور لطیف و قہر کا جامع ہے بخلاف ملائکہ کہ وہ صرف ایک صفت کے حامل ہیں یعنی ان میں صرف صفت لطیف پائی باقی ہے حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

ملائک را چہ سود اند حسن طاعت

چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت

(ترجمہ : ملائکہ کو حسن طاعت سے نوازا گیا تو کیا ہوا عشق کی چنگاری تو حضرت آدم کو نصیب ہوئی)

آدم علیہ السلام سے پہلے مٹی کی ساخت کی کوئی مخلوق نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مٹی سے بنایا گیا اور وہ پاسبیم تاکہ ان میں عبودیت کے لیے تواضع فطری امر ہو اور خاشع خاضع اور متکسر الحال ہو کہ زندگی بسر کریں اور انہیں طبی طور پر عبودیت کے لیے کاشوق و انگیزہ ہو اس لیے کہ سجدہ ہی عبودیت کا مکمل کارکن ہے اور قاعدہ ہے کہ :

کنند بجنس با بجنس پرواز

یعنی مٹی کی جنسیت سے انہیں تواضع جیسی دولت نصیب ہوگی۔ یہی راز تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور ابلیس نے تکبر کیا اور تواضع سے کوسوں دور ہٹ کر سجدہ سے انکار کر دیا۔ گویا اس نے اپنی جنس نار کی طرف جھکا دیا۔ نکستہ : ان حکمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابتداء ہی ایک ہیئت سے پیدا کرے لیکن خدا پرچا تحقیق فرمائی کہ پہلے مٹی پھر گدار، پھر سیاہ بدبودار گدار، پھر بچے والی مٹی۔ تاکہ حکمت کا لڑکا اتمام ہو یا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ملائکہ کو مشاہدہ ہو۔ اس میں ان کی بھی مصلحت تھی اور دوسری مخلوق کی بھی۔ اس لیے کہ انسانی تخلیق بہ نسبت دوسری مخلوق کے عجیب ہے

۱۰۔ سال پہلے موجود تھے۔ ہم انسانیت اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو

۱۱۔ محمد تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۱۲۔ انہوں نے فرماتے ہیں اور بے شک تعالیٰ ہم آپ کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔ ۱۲۔ انہوں نے

نقل و صورت کے اعتبار سے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب تعالیٰ نے فرمایا
لَتَلْمِزَنَّكَ مَلَائِكَةُ سَلَامٍ مِنْ رَبِّكَ مِنْ خَلْفِكَ زَيْنِ كَيْفَ بَارَسَ مِنْ۔

ن : فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ ان سجدہ کرنے والے ملائکہ کے متعلق سخت اختلاف ہے لیکن صحیح قول وہی ہے جو اکابر اہل اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان سے وہی فرشتے مراد ہیں جو عالم ادرار سے عالم اجسام میں تشریف لاتے ہیں ان میں جبریل علیہ السلام بھی داخل ہیں
اسی طرح ان کے تمام اکابر و اصغر فرشتے شامل ہیں وہ سماوی تھے یا زمینی اس لیے کہ وہ سب کے سب جسمانی ہیں اگرچہ ان کے اجسام
طیعت ہیں۔ اس میں پر الہی شک کہ لام استغراق جنس کی ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے،
استکبوت ام کنت من العالمین۔

اس میں العالمین سے وہ فرشتے مراد ہیں جو عالم ادرار میں نورشہود حق میں ہمہ وقت مستغرق ہیں یہاں تک کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں
ہو جاتی کہ انہیں آدم علیہ السلام وغیرہ کا علم ہو۔ وہ اس نوع عالم انسانی سے افضل ہیں لیکن معرفت شرافت حال میں نہ کہ جمیعت و کمال
یہاں۔ یاد رہے کہ انسان ارضیہ مادہ ملائکہ سے تہذیب و فضیلت و کمال بکثرت حال سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہ ایسا صغیر ہے جو اللہ کے
باتوں سے پیدا شدہ ہے اسی لیے ملائکہ کو زیر شرف نصیب نہ ہوا وہ اس کے رتبہ کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ
مغفر فرمایا : سے

فرشتہ عشق نذاذ کہ حیست قند خوان

بخوان جام و گلاب بخاک آدم یز

(ترجمہ : فرشتہ عشق گنجیں جانتا اس لیے یہ قند نہ چھڑیئے ہاں خاک آدم میں گلاب چھڑک دیجئے یعنی عشق صرف

آدم سے مخصوص ہے)

رانی خالق بیک میں پیدا کرنے والا ہوں اور وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ اس کے تحقق پر صیغہ اسم فاعل دولت کرتا ہے بگوشا
کاوس میں ہے کہ البشر محرک ہے یعنی پہلے دونوں حرفوں کو زبر سے پڑھنا چاہیے۔ جسے آدم زادہ مرد ہو یا عورت ایک ہو یا
نیا یہ اسے تشبیہ بھی پڑھا جاسکتا ہے یعنی بشرین اور اس کی معنی ابشار آتی ہے۔ انسان کے ظاہری جسم کو کہا جاسکتا ہے۔
ہوئے اتصال یہ خالق کے متعلق ہے یا بشر کی صفت ہے یعنی وہ بشر جو بچنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں ہیں
حیا مستون کالی اور ہر دار مٹی سے۔ اس کی تفسیر میں نے پہلے بیان کی ہے۔

لہٰذا اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت اطلاق صحیح ہے اس لیے کہ آپ بشریت کے ہاس میں ہیں لیکن اسے
لہٰذا کی حقیقت کہنا حماقت و حماقت ہے۔ ۱۲۔

ف : اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بطور امتحان ملائکہ کرام سے مشورہ لیا تاکہ ان میں طیب اور خبیث کا امتیاز ہو جائے یعنی ان سے ابلیس طیغ ہو جائے۔ چنانچہ اس امتحان میں ملائکہ کرام کامیاب ہو گئے اور ابلیس تباہ و برباد ہوا۔ اسی نے عرب کا مشہور مقلد ہے :

عند الامتحان یكرم الرجل اذ یمعان . بوقت امتحان انسان کی عزت ہوتی ہے یا ذلت۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کرام کو خبر دی تاکہ ملائکہ کرام یقین کریں کہ آخر فنا ہے اور دنیا اور اس کی چمک مک مٹ کر رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ :

امکن انت و غدا جک الجنة .

قاعدہ ہے کہ سکونت عاریتہ کے مکان میں ہوتی ہے اسی لیے آدم علیہ السلام اور بنی بی تو کہ سکونت کا لفظ کہہ کر انہیں یقین دلایا کہ بالآخر تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ عتاب نے فرمایا : یہ

میسائے قارا از غلالتی نیست پرواستے

نیزدیشد ز خاک آنکس کہ دامن و رکمر دارد

(ترجمہ : فنا کے لیے یقین رکھنے والے کو تعلقات کی پروا نہیں ہوتی جس کا دامن کرے مضبوط بندھا ہو وہ مٹی سے نہیں گھبراتا۔)

ف : آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے اس لیے بعد میں پیدا فرمایا تاکہ انہیں خاتم المخلوقات کے لقب سے نوازا جائے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تشریف لائے تو آپ کو خاتم الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ مرتبہ بڑا ہی شان ہے جیسے بادشاہ کے خاص دروازہ خزانہ پر مہر ثبت ہوتی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مقام نہایت اہم و بڑا نشان ہے۔

فَاِذَا اسْوَيْتُهُ جَب میں نے آدم علیہ السلام کی صورت کو صورت انسانیہ اور خلقت بشریہ میں برابر کیا وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ اور اس میں میں نے اپنی رُوح پھونکی۔ النفخ یعنی اجواء المویح الی تجویف جسم صالح یعنی اچھے جسم کی کوکھ میں ہوا ڈالنا۔ اس ہوا کو بند کرنے اور اس کی خالی جگہ کو پُر کرنا، اس سے آدم علیہ السلام کی حیات کی ایجاد مراد ہے ورنہ اس وقت نہ نفخ تھا نہ منفوخ بلکہ وہاں تو صرف موجد (یعنی اسم فاعل یعنی اللہ تعالیٰ) کی لَبِيْظُہ (یعنی اسم مفعول) یعنی آدم علیہ السلام سے ملاقات کا ایک خاص طریقہ تھا یا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہویت کے جلوں اور اپنی صفات و افعال کے انوار سے آدم علیہ السلام کو نوازا۔

ف : الشیخ عز الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں پر نفخ سے یہ مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کے نور کا ایک شعلہ اٹھا۔ چونکہ یہی نفخ اس شعلہ کے اٹھنے کا سبب بنا تھا اسی لیے اس شعلہ کو نفخ سے تعبیر کیا گیا ہے ورنہ نفخ

چھوٹے کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ ہاں اس سے جو نور کا شعلہ مراد لیا گیا ہے وہ محال نہیں۔ ہر حال نفع سے جو شے حاصل ہوئی یعنی شعلہ نور، اسے نفع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فت ہو سبب کہ جس روح کا نور شعلہ نور ہوا وہ کسی فاعل کی صفت ہے اور وہی اس عمل کے قابل کی بھی صفت ہے۔ فاعل کی صفت ہو تو اس وقت اس سے مطلق مراد ہے یعنی وہ وجود ہو تمام موجودات وجود کا سرچشمہ ہے وہی ہر موجود کا بذات فیض رسان ہے باقی موجودات کا وجود اسی کے وجود سے ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی مثال سورج کے فیضان کی ہے کہ اس کا نور ہر اس شے کو فیض پہنچا رہا ہے جو اس کے نور کے حصول کی استعداد رکھتا ہے جبکہ اس شے اور سورج کے درمیان سے عجاibat اُٹھ جائیں۔ یاد رہے کہ نور کو طوالت قبول کرتے ہیں نہ کہ ہوا اس لیے کہ ہوا میں تلون نہیں ہے اور عمل قابل کی صفت یہ ہے کہ اس میں استواء و اعتدال ہو اور وہ تسویہ میں ہے۔ چنانچہ فرمایا، فاذا سويتہ اور قابل عمل کی مثال شیشے کے صیقل کی ہے کہ جیسے شیشہ صیقل سے پہلے کسی صورت کو قبول نہیں کرتا اگر اسی صورت کو اس کے سامنے بھی رکھ دیا جائے لیکن جب اسے صیقل کر جائے تو صاحب صورت کی صورت اس میں صاف نظر آتی ہے جب وہی صاحب صورت اس شیشہ کے سامنے ہو۔ اسی طرح جب نفع میں استواء حاصل ہو جائے تو اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔

اَن صَغَانِ اُتِيْنَه وَصَفَتْ وَلَسَتْ

صورت بے ثباتا راقبہ است

اہل صیقل رستہ انداز برو و رنگ

ہر دے بیند خوبی بے درنگ

(ترجمہ: جس کا دل شیشے کے طرح صاف و شفاف ہے بے ثباتی صورت کے قابل وہی ہے۔

اہل صیقل برو و رنگ سے پاک ہیں وہ ہر آن حسن حقیقی کا نظارہ دیکھتے ہیں۔)

نکستہ: اللہ تعالیٰ نے نفع و تسویہ وغیرہ کو اپنی ذات کی طرف اس لیے منسوب فرمایا ہے کہ ان امور کو بلا واسطہ بلا کیفیت خود ذات حق نے سرانجام دیا۔ اسی طرح نوح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ نفس روحانی سے حضرت انسان کو نوازا۔ اس کے اس وجود کو نعل روحانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی نعل روحانی کی طرف اللہ تعالیٰ ہر پاک کیفیت ہدایہ النور میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور اسے نفع سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ جب ذات حق نے بلا واسطہ حضرت انسان کی تخلیق فرمائی تو اسے تسویہ بالبدین سے عالم جمالیہ لطفیہ اور جلالیہ قہر کی معرفت بھی عطا ہوئی۔

حضرت الشیخ عز الدین نے فرمایا کہ روح بہت و مکان سے منزہ ہے اس کے اندر جمیع اشیاء کے جم و استعداد کی انجوبہ قوت ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا اور دوسرے جہانیاں بھی اسی کے ہیں لیکن ان میں مذکور بالا واسطہ نہیں ہیں۔

نکتہ، حضرت امام الجبلہ کی قدس سرہ کتاب البرہان کی فصل کتاب الانسان میں نظر آئے ہیں کہ فطرت اولیٰ میں جو ہر انسانی کی حقیقتہً و اندہً صاحبِ قوائے کثیرہ ہے۔ اسی کو صوفیہ کرام دوح و قلب سے تعبیر کرتے ہیں اور مکانات نفس نامہ کہتے ہیں۔ جب اس کا بدن سے تعلق ہوا تو اس کے وہی قوائے کثیرہ منتشر ہوئے ان سے اسی جوہر کا نور چھپ گیا اسی تعلق سے اسے مراتب کثیرہ حاصل ہوئے جب جوہر انسان تحقیق انسانی کے دھماپے کے پڑوں سے مجرب ہوا تو اس کے اندر امور طبعیہ نے حلول کیا تو اسے نفس سے تعبیر کیا گیا اور جب یہ ان بجایات سے مجبور ہوا کہ اس کا نور کھل جائے تو اسے عقل کہتے ہیں۔ جب متوجہ الٰہی ہو تو وہ راجع الیٰ الہام القدسی ہو۔ اور اسے اس عالم کا شاہد بھی نصیب ہوا تو اس وقت اسے دوح سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر اسے معرفت حق اور اس کے صفات و اسماء جماعاً و تفصیلاً کی اطلاع حاصل ہو تو اسے قلب سے موسوم کرتے ہیں اور اگر اسے حقیقات کا ادراک ہو اور اسے ملکات و الہیات (جو کہ یہی افعال کے مراکز ہیں) کی اطلاع نصیب ہو جائے تو اسے نفس کہتے ہیں۔

فیروز دہلی (میرزا حسن) عرض کرتا ہے کہ اہل سنت کی جماعت جس میں امام موزانی و رازی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں اس مسئلہ میں مکرر و راز و رموز صوفیہ سے متفق ہے کہ دوح ایک اثر مجرد (جو جسم) ہے یہ بدن میں حلول نہیں کرتا اسے بدن سے وہی تعلق ہے جو حقیقی کریمشوق سے۔ اور جسم کے جملہ امور ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

فتوح دوح دو قسم ہے،

○ سلطان

○ حیرانی

پہلا عالم اسے تعلق رکھتا ہے اسے مفارقت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور یہی جسم کے قوت و تدبیر کا مالک ہے۔ یہی دوح جسم فانی کے فنا ہونے سے خواب نہیں ہوتا البتہ موت کے بعد وہ دوح اس جسم میں قوت نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم میں رہنے کا مرکز قلب صغیر ہی ہے اور قلب بھی عالم ملکوت کی شے ہے۔ یا دوسرے کثرینات میں مرقوم ہے کہ دوح اعظم ہی دوح انسانی ہے یہی ظہرات الہیہ ہے۔ دوسرا: یعنی دوح حیرانی، یہ عالم خلق سے ہے اسے قلب و عقل و نفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہی دوح تمام اعضائے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ کثرینات میں ہے کہ،

الروح الحیرانی جسم لطیف منبعہ تجویف	دوح حیرانی ایک لطیف جسم ہے جس کا مرکز قلب
اھلب الجہانی و ینتشر بواسطۃ العروق	جہانی کا اندہنی صمد ہے وہ مسدوق و مغلوب
انضواءہ الی سائر اجزاء البدن و اقوی	کے ذریعے وہ اجزائے بدن کی طرف پھیلتا ہے
مظاہرہ النہم و محل تعینہ ہوالدماغ و	اور دوح کے اقویٰ مظاہر سے خون ہے۔ اسی
ھو اثر الروح السلطانی و مہد الافعال	دوح حیرانی کا مرکز دماغ ہے لیکن یہ دوح حیرانی
والحرکات وھو بمنزلۃ الصفت من الذات	روح سلطانی کا جلوہ ہے۔ یہی دوح حیرانی افعال

کما ان الافعال الالهية تنبى على اجتماع
الذات بالصفة كذلك الافعال تنفرد
عن اجتماع الروح السلطاني بالروح
الحيواني وكما ان الصفات الالهية الكمالية
كانت في بطن غيب الذات الاحدية قبل
وجود هذه الافعال والآثار كذلك هذا
الروح الحيواني كان بالقوة في باطن
الروح السلطاني قبل تعلقه بهذا
البدن -

حركات انسانی کا مبداء ہے یہی روح ذات سے
بمزل صفت کے ہے جیسے افعال الہی کا صدور
ذات کی صفت سے متعلق ہونے سے ہوتا ہے
اسی طرح روح سلطانی و حیوانی کے اجتماع سے
افعال انسانی کا صدور ہوتا ہے جیسے صفات الہیہ
کمالیہ بلون غیب ذات احدیت میں پرشیدہ تھیں
یعنی یہ افعال و آثار اس وجود سے قبل صفات
الہیہ کمالیہ میں مخفی تھے پھر جو نئی افعال و آثار
کھلے ہوئے تو وہ صفات الہیہ بھی ظاہر ہو گئیں
اسی طرح روح حیوانی اس بدن کے ساتھ متعلق
ہونے سے پہلے روح سلطانی کے بلون میں
بالقوة موجود تھا۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) میرے شیخ (پیر مرشد) قدس سرہ نے اپنی بعض
اسرار صوفیانہ تحریروں میں رقم فرمایا کہ غیب السور کا دوسرا نام السرا لاخفی ہے۔ یہی وجود مطلق کا ستر اسر ہے۔
یعنی وہ وجود مطلق جو جمیع تعینات سلبیہ و ایجابیہ علی الاطلاق بے قید تھا اسے الذائق الاصلی المعینی الوجودی کہتے ہیں اسے
اطلاق النسبی الوهمی الاعتباری نہیں کہا جاسکتا۔ اور قاعدہ ہے کہ السر الثمین الاول الامدی کا منظر ہے اور روح سلطانی
تین ثانی صفاتی واحد فرقی کا منظر ہے۔ اور روح حیوانی تین ثالث فعلی کا منظر ہے درحقیقت ذات حق کے درمیان کوئی حجاب و
غائب نہیں۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو یہ نفس کی ذاتی جمالت ہے اور یہ سب کچھ نفس کی اپنی غفلت ہے اگر نفس بے جمالت اور غفلت دور
ہو جائے تو ذات حق کا اس طرح مشاہدہ و معائنہ ہو گا جیسے سورج کو سر کی آنکھوں سے کلم کھلا دیکھا جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ!
ہمارے دلوں سے عجائبات دور فرما دے تاکہ غیب کے دروازے ہمارے سامنے آجائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب
مہدویہ میں نازل فرمایا:

اعرف نفسك يا انسان تعرف ربك -
اے انسان! پہلے اپنے آپ کو پہچان پھر مجھے
بھی پہچان لے گا۔

حدیث شریف
اعرفكم بنفسه اعرفكم
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہچانتا ہوں

برہتہ -

اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے نفوس سے پہچانتا ہوں۔۔

لف : اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اسے اپنے عرفان کے طریقے خود سکھاتا ہے باوجودیکہ انسانی دماغی نہایت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر اتنے بڑے عجائبات جمع فرمائے ہیں کہ عالم کبیر کے جلد عجائبات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے جلد عالم کا خلاصہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

آدمی چیت برزخی جامع
صورت خلق و حق درو واقع
متصل با دقائق جبروت
مشغل بر سخائے ملکوت

ترجمہ : اگر حق پوچھ تو آدمی ایک برزخی جامع ہے یعنی حق و خلق کا مجموعہ ہے دقائق جبروتی دیکھنے ہوں تو اسی انسان میں ہیں اور سخائی ملکوتی بھی اسی میں ملتے ہیں۔

یہ صوفی اس لیے کہ انسان کو تفکر کا موقع نصیب ہوتا کہ اسے عرفان حق آسانی سے حاصل ہو اور یہی تفکر اشرف العلوم و اجل المعارف ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی استعداد کمال کی تو اس میں روح پھونکی یہاں تک کہ اس روح کے آثار احشاء انسانی کے ذرے ذرے میں اثر کر گئے۔ اس پر انسان زندہ ہو کر تناسل اور تنفس ہوا۔

فَقَعُوا آلَهُ پس گر جاؤ۔ یہ وقع یقع کا امر ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف سر جھکانے کا حکم نہیں ہوا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے بلکہ پورے طور پر سجدہ کیا تھا لہذا قال ای اسقطوا لہ۔ ساجدین در انحالیکہ وہ سجدہ کرنے والے تھے کیونکہ انہیں ایسے ہی حکم ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی تھی اور آدم علیہ السلام کو جھک کر سلام کیا تھا اس میں ان کی تعلیم بھی مطلوب تھی گویا در اصل انہیں یوں حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت و قدرت کے آثار کا ظہور ہو۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ کی تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ مجھے میرے شیخ اور پیر مرشد قدس سرہ کی خواب میں زیارت بنی بہت مسرور نظر آتے تھے میں نے موت کے متعلق چند باتیں پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ با وضو رہتا تھا جب میری روح قبض ہوئی تو مجھے ایک نکل نظر آئی میں اس میں داخل ہو گیا اس میں ایک چشمہ دیکھا اس سے وضو کیا کہ نہ کہ نزع روح سے وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میری روح کو آسمان پر لے جایا گیا پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روح لوٹ آئی میں نے اپنا جنازہ حاضرین کے ساتھ ادا کیا۔ میں نے عرض کی کہ کیا موت کے بعد بھی ایسے ہی نکل و ادراک باقی رہتی ہے جیسے ہم اس دنیا میں فہم و ادراک رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھ سے لایا اور پل پڑے۔ تم کو ڈیڑھ مہم فرماتے رہے اور نہایت راحت و مسرور سے فرمایا کہ

میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا۔ لاریہ مکر آپ نے تاکید اور بار فرمایا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔

اس خواب سے چند فائدے حاصل ہوئے۔

فائدے

○ نزع روح کے وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تہذیب غسل کی مشروعیت میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔

○ مومن کامل حیات و ممات دونوں حالتوں میں پاک رہتے ہیں بے وضو ہو جانے سے بند و نجس نہیں ہو جاتا۔ اگر نجس ہو جانا مان لیا جائے تو یہ نجس ناقص ہے۔ غلام یہ کہ مومن کامل نجس نہیں ہو جاتا اسے غسل دینے میں شریعت کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے کہ دنیا ناقص ہے اور اس کے جملہ امور بہ نسبت کامل کے ناقص ہیں۔

○ موت کے بعد قتل و ادراک اپنے حال پر رہتا ہے اس لیے کہ عقل و ادراک و ایمان و ولایت روح کی صفات ہیں اور روح کی صفات موت سے تبدیل نہیں ہوتیں۔

○ کامل کی روح اپنے جنازہ پر تشریف لاتی ہے نمازیں لوگوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس معنی پر کہا جاتا ہے کہ کامل ساجد بھی ہے سجدہ بھی۔ اور مرتبہ حقیقت میں یہی ہے کہ خود اور خود سجدہ ہے۔

○ انسان کی نماز جنازہ میں بھی راز ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ الیہ بنایا۔ اب یہاں انسان خود اسے سجدہ الیہ بنا رہے ہیں تاکہ انہیں ملائکہ کی سنت نصیب ہو اور حضرت انسان کے اعزاز و اکرام کا اظہار ہو۔

سوال : یہاں تو سجدہ نہیں بلکہ ثنا و درود دعا ہوتی ہے اس طرح سے مناسبت کا ثبوت نہ ملے۔

جواب : چونکہ ملائکہ اکرام کے لیے آدم علیہ السلام کو حیثیت سجدہ واقعی اور ہمارے لیے دعا و درود اور ثنا اس قدر اعزاز و اکرام کے لیے کافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے فاذا استویتہ جب میں نے اسے اپنے نفع کے قابل بنایا تو اسی لیے اس کی طرف اپنی روح کو مصاف فرمایا و نفخت فیہ من روحی اس اضافت میں شرافت انسانی کی طرف اشارہ ہے

اس لیے کہ روح کو ملکوتِ اعلیٰ کے مراتب حاصل ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر قرب نصیب ہے۔ کما قال تعالیٰ :

نحن اقرب الیہ من جبل الوسايد۔

ہاں میں نے اسے نفع سے خصوصیت ہے اس لیے کہ یہ شرافت صرف اسی روح کو نصیب ہوئی باقی مخلوقات کو یہ شرف نہیں ملا فقوالہ ساجدین انہیں سجدہ کا اس لیے حکم ہوا کہ جب روح کو نفع حق سے اعلیٰ مراتب کے قرب سے نکال کر اسفلِ اسافلین جسم میں مقید کیا گیا۔ پھر روحانیات اور ملائکہ مقربین کو جو فرمایا اگرچہ یہ نور سے پیدا کیے ہیں لیکن حضرت انسان کے نور صفاتی میں ملائکہ کے نوری صفاتی مندرجہ ہو گئے جیسے سورج کے نور میں ستاروں کے انوار میں مندرجہ ہو جاتے ہیں پھر اس نے جن دُشیا طین کو جو فرمایا اسی سے اس و فنی نے استفادہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے روح کو جسم سے معلق فرمایا اسے طہ و قہرائی سے غیر الگ کیا اور اسے تجلی حق کی استعداد بخش :

فقیر (انجیل حق) عرض کرتا ہے کہ :

نور محمدی کو سجدہ

ہذا فی الحقیقة للنور المنطبع فی مرآة آدم علیہ السلام

یہ درحقیقت اس درکی تعلیم تھی جو آئینہ آدم علیہ السلام میں تھا اور وہ نور محمدی و حقیقت احمدی تھا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

وهو النور المحمدي والحقیقة الاحمدية

حضرت مافظ (رحمہ اللہ) نے کیا خوب فرمایا :۔

ملک در سجدہ آدم زمین بوس تو نیت کرد
 کہ در حسن تو نظریافت بیش از طور انسانی
 ترجمہ: آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت فرشتے کے سجدے سے آپ کی ذات پاک مرکوبی اس لیے
 فرشتے کو جو بظن آپ سے نصیب ہوا وہ اسے انسانی حقیقت سے نہ ملا۔

فت : اجمعون تاکید و تاکید ہے لیکن ان دونوں معنوں میں وضع کے لحاظ سے جمع اور جمعیت کا معنی 'موجود ہے' جیسا کہ عام قاعدہ ہے ہر لفظ کے استعمال (مجازی) میں اصلی معنی ضرور ملحوظ ہوتا ہے جب ہم معنی 'دوسرے ہم معنی کی تاکید کے لیے واقع ہو تو دونوں میں معنی کا اعتبار ضرور ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگرچہ دونوں احاطہ کلی کو چاہتے ہیں لیکن چونکہ دوسرا معنی پہلے کے لیے تاکید کے طور پر واقع ہوا اسی لیے اس میں بھی تاکید کے وقت احاطہ کا معنی ملحوظ ہے یہ اس لیے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ زائد اور لغو نہیں۔ علاوہ ازیں سجدہ ایک ہم عمل ہے اس میں ضروری ہے کہ سجدے کا بہترین مفہوم لایا جائے۔ اور بہترین مفہوم یہی ہے کہ سب ملا کر نہ مل کر سجدہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔

فت و بحر العلوم میں ہے کہ یہ آیت تفسیر القرآن بالقرآن کی تفسیر ہے۔ مثلاً فسجد الملائكة میں ظاہر ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ صیغہ جمع پر الف لام کے داخل ہونے سے اس میں عموم کا منہم لازم آتا ہے کہ اس کے جملہ افراد اس کے حکم میں داخل ہیں۔ لیکن یہ مغز کی طرح ہے کہ جب اس پر الف و لام داخل ہوا تو اس میں جملہ افراد مراد ہوتے ہیں۔ لیکن اس قاعدہ پر تخصیص کا بھی اس میں احتمال ہے۔ اس میں بعض افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ واذا قالت الملائكة میں جمع کے صیغہ پر الف و لام کے داخلے کے باوجود صرف جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اسی طرح فسجد الملائكة میں جمع کا صیغہ ہے لیکن اس میں بعض بھی مراد ہو سکتے تھے۔ پھر جب کلام فرمایا تو یہ احتمال بھی منتفی ہو گیا۔

سوال ۱۰ اس میں ابلیس کا استثناء کیا گیا ہے اس لئے اسے بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ الملائکہ حطلم ہیں یا نہ کہ کسی ایک کی تخصیص ابلیس سے

ہوئی دیگر تفسیر کا احتمال ہے، سنا سب جیسا کہ علم اول کا قاعدہ ہے۔

جواب : یہ استثناء تفسیر کے لیے نہیں بلکہ ابلیس کی شرارت کے انکار کے لیے ہے۔

لَا اَبْلَیْسَ مَرَابِیْسَ۔ اَبْلَیْسَ یعنی امید ہوا اللہ حیران ہوا۔ یا یہ بھی اسم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مَرَابِیْسَ کسی سے مشتق نہیں۔ یہی عبور کے نزدیک صحیح تر ہے، استثناء متصل ہے کیونکہ استثناء متصل اصل ہے اور یہ ابلیس و آدم میں پوشیدہ رہتا تھا اگرچہ میں تمنا کیوں تھی تاہم میں شمار ہوتا تھا اسی لیے سجدہ کے لیے یہ بھی ٹانگی طرح امد تھا۔ ایں معنی تَغْلِبًا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ میں داخل تھا جیسے احکام شرعیہ میں مردوں کا نام لیا گیا ہے لیکن عورتیں بھی تغلباً شامل ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تغلباً ملائکہ میں شامل تھا، اُنہی سے مشتق ہوا۔ ایتھم الاعداء کی طرح یہ بھی استثناء متصل ہے۔

حضرت امین جاسس رمنی ائمہ غنا سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کے لیے حکم فرمایا اس جماعت نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جہنم سے جلا ڈالا۔ اس کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ہوا جن میں ابلیس بھی شامل تھا ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔

فتاویٰ فقیر (مفتی) لکھا ہے کہ یہاں پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں،

احتراف، خداوت کرنا ملائکہ کی عادت طبعیہ ہے تو پھر انہوں نے توبہ کیوں کیا۔ اور پھر ابلیس اگر ملائکہ میں داخل سمجھا جائے تو پھر اس کا انکار و افتخار کیوں بالخصوص جبکہ آدم علیہ السلام کے اندر نور جلال موجزن تھا اسے ابلیس نے مشابہ کیا ہو گا تو اسے خوف الہی سے سہا لازم تھا۔

جواب : یہ حکمت الہی پر مبنی تھا اور ابلیس کو نور محبوب خدا نظر بھی نہ آیا تھا۔

احتراف، اپنے تم تعین کر چکے ہو کہ تمام ملائکہ میں ہو کر سجدہ ہوئے اب تم نے ایک جماعت کے لیے طعنے سجدہ کی روایت بیان کر لی ان دونوں میں مطابقت کیسی؟

جواب : روایت ثانی غیر معتبر ہے اگر اعتبار کیا جائے تو یہی سجدہ کرنے والوں کے لیے اجتماع و صیغہ کا سنی اپنے مقام پر حق ہے۔

اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ الشَّٰحِدِیْنَ اس نے انکار کیا کہ وہ کسی کو سجدہ دالہ بنا کر سجدہ کرے۔

حلی لغات : اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ اَبَادًا و اَبَادًا یعنی کبھی شے سے کراہت کرنا کافی القاعوس۔ یہ سوال معقولہ جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جواب ملا کہ اس کا سجدہ کسی توبہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس نے عداوت بھڑکاتے ہوئے سجدہ سے انکار کر دیا۔

فتاویٰ فقیر (مفتی) لکھا ہے کہ پھر اسے اللہ سے متصل کرنا پڑے گا وہ یہ کہ شیطان (ابلیس) نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

فت : یہ ابلیس کی سخت عقل کی دلیل ہے کہ اس نے ایک مصیبت سے تین گنا ہوں کا ارتکاب کیا :

① مخالفت امر الہی

② آدم علیہ السلام کی حقیر کرتے ہوئے تکبر کا ارتکاب

③ طالحہ مقرہ میں شمولیت سے انکار

فت : حضرت ایشیہ الابرقدس سرہ نے روح القدس میں نکاح ابلیس کو آدم علیہ السلام اور اس کی برعالت دکھ میں ڈالتی ہے جب وہ سرسجود ہوتے ہیں تو اس وقت اسے سخت ترین تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اس کی خطا سجدہ کرنے سے تھی اس لیے کثرت سجدے اسے سخت غم و حزن لاحق ہوتا ہے۔ انسان شیطان کی شرارت سے کسی وقت بھی نہیں بچ سکتا ہاں بوقت کھد شیطان کی شرارت سے بچ جاتا ہے اس لیے کہ انسان کے سجدہ کے وقت غم و حزن میں پڑ کر اپنی پریشانی میں مصروف ہو جاتا ہے اسی لیے اس وقت انسان اس کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

سنو در سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریفین جب انسان تلاوت قرآن کے سجدہ تلاوت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ کر غوب روتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کو حکم ہوا اس نے فرمان الہی پر عمل کر کے بہشت حاصل کی اور میں نے سجدہ سے انکار کیا تو مجھے جہنم نصیب ہوئی۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ بوقت سجدہ انسان شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے باقی تمام حالتوں میں شیطان انسان پر حملہ کرتا رہتا ہے۔

سوال : سجدہ کے وقت بھی تو غلط قسم کے خطرات و وساوس کا ہجوم رہتا ہے لیکن حدیث شریفین میں اس کے خلاف بتایا گیا ہے جواب : یہ وساوس ربانی، انکی یا نفسانی ہوتے ہیں اس میں شیطان کو لا محالہ کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ ہاں جب انسان سجدہ سے فراغت پاتا ہے تو اس کے بعد شیطان غم و حزن سے نجات پا کر بدستور سابق انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے : ۱۰

(۱) آدمی را دشمن پنهان بیست

آدمی با عذر مائل کیست

(۲) خلق پنهان زشتشان و خوبشان

می زند بر دل بہر دم کویشان

(۳) ہر غل از در رمے در جو سبار

بر تو آسپی زند در آب خار

- (۴) گرچہ پہناں غار در آہست پست
چو کہ دو قومی غلہ دانی کہ ہست
(۵) غار غار و جہلا و دوسو
از ہزاراں کس بود یک کہ
(۶) باش تا خمارے کو بدل شود
تا بینی شان و مشکل حل شود

ترجمہ ۱۔ آدمی کے پرشیدہ دشمن بہت ہیں وہ آدمی مقلند ہے جو ہر وقت خطرے میں رہے۔

۲۔ پرشیدہ و مخلوق انسان پر برائی اور نیکی ڈالتی ہے یعنی ہر وقت دل پر ان کے اثرات پڑتے ہیں۔

۳۔ فصل کے لیے جب نہریں غوطہ لگاتا ہے تو نہر کے اذکار کاٹتے بچا دیتے ہیں۔

۴۔ اگرچہ کانا پانی میں پرشیدہ ہوتا ہے لیکن چھپنے پر محسوس ہوتا ہے۔

۵۔ غار سے مراد شیطان کے جیلے اور دوسو سے ہیں جو ہزاروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔

۶۔ تم ایسا طریقہ اختیار کرو کہ وہ دوسو سے نہ آئیں اس کے بعد تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔

قَالَ یہ جملہ مستانہ اور سوال و جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب ملا قَالَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے يَا ابْنِ اِيْلَيسَ مَا لَكَ اَسَے ابلیس! تجھے کیا ہوا اور سجدہ نہ کرنا سبب تو رہا۔ اَنْ لَا تَكُوْنَ یہ کہ تو نہیں ہے مَعَ السَّاجِدِيْنَ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی باوجودیکہ وہ ملائکہ بھی شرافت اور ندرت میں تجھ سے کم نہیں تاہم انہوں نے سجدہ کیا اور تو اس سے محروم ہو گیا۔

ف اور یہ توہین کے لیے ہے اور اس میں صرف ایک گناہ پر اسے نہیں ڈانٹا گیا بلکہ اسے مذکورہ بالا تینوں گناہوں پر زجر و توہین کے لیے ہے۔

قَالَ یہ جملہ مستانہ بیانیہ ہے۔ یعنی شیطان نے جواب دیا اَلَا اَنْتَ لَا تَسْجُدُ یہ لام نفی کی تاکید کے لیے ہے یعنی یہ میری شان کے بنانی ہے اور میرے ماتحت نہیں کہ میں سجدہ کروں لِیَسْجُدَ ایک بشر کو جو کثیف جسم والا ہے اور میں جو ہر روحانی مجوں خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ تُوْنِے اے ایک خشک مٹی سے پیدا فرمایا مِنْ حَمِیْمٍ مَّسْلُوْنٍ اور وہ بھی کالی سیلہ اور ہڈو دار۔ اس کی تفسیر ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام خیس تر منصوبی مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور میں اس سے اشراف ہوں میرا ہوا ہر آتش ہے پھر ہر روحانی طیف کثیف جسم کی کس طرح فرمانبرداری اور کیسے اسے سجدہ کرے۔

ف ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا اس بد بخت کی آدم علیہ السلام کے باطن پر نگاہ نہ مٹی۔ اس نے آدم علیہ السلام کی ثنافت کی دیر لگی کر دیکھی لیکن اس بد بخت نے نہ دیکھا کہ اسی ویرانہ کے اندر ایک گنج ہے بہاؤ فون ہے۔

مجنبت دریں خانہ کہ در کون منجبت
 ایں منج خراب از پے اُن منج نہانت
 فی الجملہ ہر آنکس کہ دریں خانہ رہے یافت
 سلطان زمین و سلیمان زمانست

ترجمہ : اس گہرا یا خزانہ ہے جو عالم کون میں نہیں سما سکتا اور یہ دیرانہ صرف مخفی خزانے کے لیے ہے
 خلاصہ یہ کہ جسے اس گھر کی راہ ملی وہ زمین کا بادشاہ اور اپنے زلزلے کا سلیمان ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ فسجد السلسلة کلہم اجمعون تمام ملائکہ نے اس لیے سجدہ کیا کہ
 ان میں انبیاء و نوریہ کا جو ہر تھا اور ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی خصوصیت تھی الا ابلیس ابی ات
 یکون مع الساجدین اور ابلیس اس لیے محروم رہا کہ اس کے اندر تردد و تباہیہ موجود تھا اور اس کے اندر جہالت نے گھر کیا ہوا تھا اور
 وہ اس گمنام میں مار گیا کہ وہ عالم ہے قال شیطان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس مالک ان لا تكون مع الساجدین
 اے ابلیس! بتائے سجدہ نہ کرنے کی کون سی دلیل ہے قال اللہ اکن لا تسجد لبشر خلقتہ من صلصال من
 حمیا مستنون شیطان نے جواب دیا کہ میرے ہاں یہ دلیل ہے کہ تو نے مجھے جو ہر طبیعت نورانی علوی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو
 کثیف ظلمانی سفلی سے پیدا کیا اس لیے میں اس سے اعلیٰ اور بہتر ہوں۔ اس دلیل سے شیطان نے ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام
 مسجد الیہ بننے کے اہل نہیں اس لیے کہ وہ کم درجہ والے ہیں اور اس کا گمان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کرام کہ آدم علیہ السلام کی
 بشریت کے پیش نظر سجدہ کا حکم دیا ہے۔ اور سمجھا کہ وہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں لیکن وہ بہت اس راز سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام کو سجدہ ان کی اس خلافت کی وجہ سے کرایا ہے جو ان کی روح میں امانت کے طور رکھی تھی اور پھر ان کی روح کو
 اپنی طرف منسوب فرمایا اور اس نے نفع کی شرافت کو بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کا خیال اس طرف گیا کہ اسی آدم یعنی مٹی کے
 مجھے کہ اسماء کی تعلیم سے نوازا ہے۔ انہی شرافتوں اور بزرگیوں سے وہ جلال و جمال کی تجلیات کے مستحق ہوئے ہیں۔

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو اگر جینکا بیچشم کہا جائے تو یہاں ہے کہ اس نے گویا ایک آنکھ سے آدم علیہ السلام کی
 عجوبہ بشریت کو دیکھا اور اس کی نگاہ کو تاہ بین ان کی صفات مذمومہ حیوانیہ سبب پر پڑی کہ ان سے فساد اور خوریزی جیسی
 قبا حقیق سرزد ہوں گی اس کی دوسری آنکھ بند رہی کہ یہی آدم خلافت کے اسرار کا راز دان ہے ان کی روحانیت کو خلافت کے
 اسرار و رموز کا مرکز بنایا گیا ہے اور ان کو یہ شان و شرف علم اسکا اور فیض روح اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصہ سے نصیب
 ہوا ہے۔ ان کے ملاوہ آدم علیہ السلام اور بھی بہت بڑے کمالات کے حامل تھے یہی دیدہ و نظر آنکھیں اسی لیے وہ (ابلیس)
 طعن ٹھہرا۔

فت، فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ کمال اور مرشد اکمل نے بعض تحریرات میں رقم فرمایا کہ ارض اور صفاتی ارض اپنے وجود میں اعلیٰ ان واحسان سے معمور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ساکن ہے اور سکون رکھتی ہے اور خاموشی سے بھرپور ہے اس لیے کہ یہ اپنے مقاصد و مطالب میں فائز و کامیاب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلندی دراصل پستی میں ہے اسی لیے ارض نے اپنے قلب میں رضا و تسلیم کو محفوظ کر رکھا ہے اسی لیے اس کا مقام بھی رضا و تسلیم ہے اور یہی اس کا دین ہے یہی اس کا اسلام ہے۔

کسی شاعر نے میرے شیخ کمال کے کلام کریں ادا فرمایا ہے :
 ارس ما در بیا باں جو شش باشد
 دریا چون رسد خاموشش باشد
 ترجمہ : ارس کو جنگل میں جو شش ہوتا ہے لیکن جب دریا میں پہنچتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔
 صاحبِ رحمہ اللہ نے فرمایا : ہ

عاشق زاتا فنا از شادی و غم پارہ نیست
 سیل راپست و بلندی ہست تا دریا شدن

ترجمہ : عاشق کو فنا کے بعد نہ غم نہ خوشی۔ جیسے سیلاب کو بلندی و پستی کی منزلیں اس وقت طے کرنی پڑتی ہیں جب دریا تک نہیں پہنچتا جب دریا میں پہنچ جاتا ہے تو بلندی و پستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا بَشَرًا سے نکل جا۔ یہ اہانت اور دھمکی کا امر ہے۔ جیسے فَاذْهَبْ میں دھمکی اور اہانت ہے مِنْهَا کی خیر البختہ کی طرف راجع ہے اس کا بہشت میں داخلہ دوسرے لیے ممنوع نہیں تھا اسی طرح اس کا آسمانوں سے نکلنا بھی اس کے منافی نہیں جیسے اس سے کھوئی لباس اتارنا اور اس سے کھوئی صفات چھین لینا اس کے منافی نہیں جیسے کہ مطرودین و مغضوبین کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس نے غرور و تکبر کیا تو اس کی شکل تبدیل کر دی گئی یعنی پہلے سفید تھا تو پھر کالا سیاہ بنا دیا گیا۔ پہلے حسین تھا پھر قبیح بنا دیا گیا۔ پہلے کھوئی صفت تھا پھر اسے الظم بنا دیا۔

فت، ابراہیم انصاری نے فرمایا کہ ملک، جن اور انسان کو طرہ و طور صورتیں دی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ظاہر و باطن انسانی صورت بخشتا ہے تو اسے ملکیت سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح باقیوں کا قیاس کیجئے۔

فَاِنَّكَ رَجِيمٌ کیونکہ تو رجم ہے۔ یہ الرجم بالحجر سے ہے یعنی کسی شے کو پتھر سے مارنا۔ اس سے اس کا درگاہ ہٹانا مراد ہے جس لیے کہ جیسے اپنے قرب سے ہٹاتے ہیں تو اسے پتھر مار کر بھگاتے ہیں۔ یعنی اسے الٹیں ! تو رائدہ درگاہ ہے حمد سے خدا کی رحمت و بھلائی اور ہر کرامت ہٹائی گئی ہے۔ یا یہ رجم بالانٹھب سے لیا گیا ہے یعنی وہ جیسے چنگاریوں سے

مارا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے شیطان بنایا گیا۔ یعنی یہ بھی مظلومانِ شیطانیں کے ہے جسے چنگاریاں مار کر بجایا جاتا ہے۔ اس میں اس کے شے کا جواب بھی ہے اور وحید بھی اس لیے کہ جو بھی نصِ قطعی کے سامنے اپنا قیاس نہیں کرتا ہے وہ ہم دلوں ہے۔ وَ اِنَّ عَلَيْنَكَ اللَّعْنَةَ اور بیشک میری لعنت ہے تیرے پر رانی یَوْمَ السَّيِّئِ قِیَامَتِ تک یعنی یومِ جزا و محنت کے دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسے سزا ملے گی لیکن پیر۔ اگرچہ لعنت بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے لیکن اس کا توجہ دے سے صادر ہوا کہ شیطان کی انتہا جزا کے دن ہوگی۔ یعنی دنیا میں اس پر لعنت برتی رہے گی جب قیامت کا وہ آئے گا تو اس پر لعنت ہوگی اور اس کے ساتھ مذاب بھی مقرر ہو جائے گا۔ لیکن مذاب الہی سے اسے لعنت عکس نہ ہوگی۔

ف: بیان میں ہے کہ یہ الہی تابیدی ہے توقیتی نہیں۔ جیسے ایک مقام پر مادامت السموات لڑا کرتا ہے مراد الہی ہے اس پر قیامت میں بھی لعنت واقع ہوگی۔ اس کی دلیل فاذا نزلوا من بینہم ان لعنة اللہ علی الظالمین بھی ہے۔ یہ لعنت بھی دو تک مذاب سے ملتا رہے کہ واقع ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کامیابی اور عافیت کی درخواست کرتے ہیں شیطان کو لعنت کا اس لیے مرد و مہر آیا کہ وہ فطری طور پر اس کا سستی تھا اور ازل میں اس کے لیے ایسے ہی نکاح تھا۔ گریا لعنت شیطان کے لیے اہل آباد تک قہار بنا دی گئی۔

فقہی شریعت میں ہے۔

گر جہاں باغی پر از نعمت شود

قسم مرد و مار ہم خاک بود

کہ سرگین در میان آن حدت

در جہاں نفعی نماند جز خبث

(ترجمہ) اگر جو جہاں کا باغ نعمت سے پُر ہو جائے تب بھی مرد و مار کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہی ملے گا۔ جو بر کا پیرا

گو پر کھا کر بھی گندگ نکالے گا کیونکہ وہ گندگی کے سراپا نہیں جانتا)

آیت میں اشارہ ہے کہ ایسے نفس کو حکم ہوا کہ وہ آدم یعنی روح کو سجدہ کرے اور نفس کی عادت ہے کہ حاجت الہی سے

انکار کرے اور خلیفہ اللہ سے نفس و عداوت رکھے اور اس کے سجدے سے ڈک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو

اپنے وسیع قدرت سے پیدا فرمایا اور وہ دونوں کفر و ایمان کی قبولیت کی استعداد رکھتے ہیں غالباً سر جیم اس لیے کہ توبہ سے

ہمارے مطرود ہے اس لیے کہ کفر و ایمان کے بجائے کفر کو قبول کیا و ان علیک اللعنة اور تیرے اور لعنت ہے اس لیے کہ

لعنت صفت قہر الہی کے نتیجے کا نام ہے۔ یعنی اسے نفس با توہمارے مقبول بندوں سے دور ہے الہی یوم السَّيِّئِ جزا کے

دن تک۔ یعنی جب دین کی راست دین کے دن میں داخل ہوگی اور ہمارے شہاد روح کے مشرق سے طوع ہوں گے جس سے نفس

کی زمین انوار و شہاد سے چمک اُٹھے گی۔ اس سے ان نفس کو ایمان نصیب ہوگا اور ان کے مذہم جو ازیر مظلمہ اور گندے عادات و

اخلاق روحانیہ و فرائض اخلاق سے تبدیل ہو کر اس جہی کے خطاب کے اہل ہو جائیں گے۔ ملائی ان اولیات الخیر۔

قَالَ اَبِي سُلَيْمٍ نَعْنِي كَمَا سَمِعْتُ اَسْمَ مِيرْسَ پُروردگار قَائِلًا لَيْسَ لِي فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ سَمْعٌ مِمَّنْ هُوَ اَوْ كَلَامٌ
 كَرَّمَهُ۔ یعنی ابیس نے کہا کہ اُسے میرے پروردگار! جب تو نے مجھے مناجیم بنایا ہے تو مجھے مملکت دے دے اور میری عمر بڑھا دے
 اِلٰی یَوْمِ تُبْعَثُونَ قیامت تک فی جیب آدم علیہ السلام اور ان کی لولہ و سُرّاجزاکے لیے اٹھائے جائیں یعنی ان کے قنا ہرنے کے
 بعد بھی میں زندہ رہوں۔ البعث الفشک کی طرح مرنے کے بعد اٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے شیطان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے بنی آدم کو
 گمراہ کرنے اور ان پر ہر طرح کے کروفریہ کے بحال بچانے اور ان کے مرنے کے بعد زندہ رہنے کی قوت عطا فرما۔ اور تعالیٰ نے اس کی
 پہلی بات تو مان لی لیکن دوسری بات سے انکار فرمادیا کہ قَالَ تَعَالٰی قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰی لَنْ فَرِّمَ اَنْ تَكَّ مِنْ الْمُنْظَرِ یَنْ یُّسْ بِشَکْ
 تو مملکت دینے ہر دھڑ سے ہے یعنی تو بھلاں لوگوں سے ہے جن کے لیے ازل سے حیات کی گھڑیاں بٹھا دی گئی ہیں۔ اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ ابیس کے علاوہ اور بھی ایسے افراد ہیں جو بنو آدم کے قنا ہرنے کے بعد کچھ عرصہ تک زندہ رہیں گے وہ ملائکہ کرام ہیں
 زندہ نہ رہیں نہ مادہ اور نہ وہ بچتے جنتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں قیامت تک ان پر موت نہیں آئے گی۔
 فَاَشْیَا طَعِنَ تَرْمِیْ یٰسَ مَادَہِ بَنِی لَیْکِنْ وَہِ نَچے جنتے ہیں اور انھیں ابیس کی طرح ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ جنتے جنتے ہیں ان میں
 نرمی ہیں اور مادہ بھی اور ان پر موت بھی وارد ہوتی ہے۔

حکایت
 چنان بن یسٹ کو معلوم ہوا کہ ارض چین میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو بھولے
 ہونے کو غیبی آواز آتی ہے کہ ادھر آؤ راستہ یہاں ہے۔ لیکن بولنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ
 نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم وہاں پہنچ کر وہاں راستہ بھول جانا لیکن جب ادھر آؤ گی آواز آئے تو ان پر فوراً حملہ کر دینا۔ چنانچہ
 جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں راستہ بھول گئے۔ حسب دستور آواز آئی انہوں نے حملہ کیا تو وہ بھی غیبی آواز پھر آئی کہ تم بھار کچھ
 نہیں بگاڑتے۔ انھوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اور یہاں کب سے مقیم ہو؟ جواب ملا کہ میں صدیوں کا تو کوئی علم نہیں البتہ اتنا جانتا ہوں
 کہ یہ چین کا پہلا بار بار ہوا ہے کہ آٹھ بار آباد ہوا ہے ہم اس وقت سے آٹھ مہینے یہاں موجود ہیں۔ چین ایک سلطنت کا نام ہے جو جانب
 مشرق واقع ہے وہاں کے برتن مشہور ہیں اور خط ہند کے شمال پر ملک چین شروع ہوتا ہے۔

ابیس کو جب بڑا عمر گزر جاتا ہے تو اسے بڑھاپے کے بعد جوانی لگتی جاتی ہے اور وہ تیس سال کا جوان ہو جاتا ہے۔
 عجوبہ فَاَشْیَا مَرُو یٰسَ کہ ابیس کو خضر علیہ السلام ہر ایک سو بیس سال کے بعد نئی جوانی بخشے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بڑھاپے
 سے جوانی پاتا ہے اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ کا یہی مطلب ہے۔ کہ اِنَّكَ فِی الْاٰخِرِ السَّعِیْرِ

اِنَّ اللّٰہَ وَہِمَ یہ خطاب فرمایا تھا اور اس گفتگو سے اسے ذیل کرنا مطلوب تھا۔ کہ اِنَّ اللّٰہَ وَہِمَ

فَاَشْیَا مَشْرُوعٌ نَعْنِیْ فَرَمَیَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بالمشاورہ کلام نہیں فرمایا اور نہ ہی حدیثی جوابات اُٹھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کے ساتھ فرشتے کے واسطے سے کلام فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کلام جو بلا واسطہ ہو وہ رحمت اور خوشنودی اور اعزاز و

اس کا پہلا قدم الخافکہ پر پڑے گا وہ ابلیس ہی اگر قدم نہ اٹھے گا اس نے قدم نہ اٹھنے سے ابلیس دعا مانگے گا پہلا قول ان اقرال سے مشہور تر ہے۔

احف بن قیس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ منورہ میں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ حکایت آپ کے گروہت پناہم ہے ان کے وہاں کتب الامار انہیں نارہب تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو عرض کی، یا اٹھا اکی کے میرا دشمن ابلیس دیکھ کر خوش ہو گا میں دریا ہوں اور وہ کیا مسئلہ تک زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے آدم! آپ کا وعدہ اُس نے کہ تو آپ بہشت میں تشریف لے جاؤ گے اور وہ ابلیس بہشت جتنی دیر زندہ رہے گا اسے سخت ترین عذاب ہوتا رہے گا، مان تک کہ اولین و آخرین کی موت کا عذاب اس (ابلیس) اچھلے کر ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام تک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا کچھ نمونہ بتا سیتے۔ تک الموت علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کی موت کا نمونہ بتایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اٹھا! اتنا ہی کافی ہے۔ اس کیفیت کی وضاحت کے لیے لوگوں نے آدم علیہ السلام سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، ٹھیک رہو یہ بتانے کی بات نہیں۔ لیکن جب لوگوں نے امر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تک الموت علیہ السلام کو نفع اولیٰ کا حکم دے گا کہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم میں ساتویں زمینوں اور ساتویں آسمانوں کی طاقت بخشی ہے اور میں قیام اپنے تمام غیظ و غضب کا لباس پہناؤں تو تم میرے غیظ و غضب کے سارے کر ابلیس دیم کے ہاں ہاؤ اور اپنے ساتھ جہنم کے شہزادہ منت گیر فرشتے لے جاؤم سر تا پا غیظ و غضب ہوں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ جہنم کی بیڑیاں اور جہنم کے طوق ہوں، اس کے بعد اس ابلیس کی جہاد اور دہانہ کو جہنم کے شہزادہ چابک مار کر نکالو اور جہنم کے واردہ کو حکم دو کہ وہ جہنم کے واردہ سے کھول دے۔ یہ حکم سن کر تک الموت ابلیس کے ہاں اسی غضبناک صورت میں تشریف لائیں گے جس کا انھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان کی وہ ڈراؤنی شکل اگر دیکھا اسے دیکھ لیں تو مر جائیں۔ جب تک الموت علیہ السلام ابلیس کے قریب آئیں گے تو ابلیس سے فرمائیں گے، ٹھیک رہا اسے طبیعت! میں تجھے موت کا مزہ چکاتا ہوں تو نہ کھتے نہ مانگتے پلٹے اور ہلے شاعر غلطی نہ کر گراؤ کیا، اب تیری موت کا وقت آپہنچا ہے۔ ابلیس نے سن کر مٹری کی طرح جھانکے گا لیکن تک الموت اس کے سامنے آجائیں گے تو وہ بسوئے مغرب جھانکے گا لیکن تک الموت پھر سامنے آجائیں گے۔ اس کے بعد ابلیس دہانہ کے اندر غوطہ کھائے گا اور اس سے پناہ مانگے گا۔ ابلیس کے بعد جہنم کے زمین کے اندر غوطہ کھائے گا کہ وہ بھی است پناہ مانگے گی۔ علیٰ ہذا القیاس کوئی شے اسے پناہ دے گی اور وہی وہ تک الموت علیہ السلام کی گرفت سے پناہ مانگے گا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر اور پر جانے گا، وہاں سے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر پر مٹی تھا ہوا جھانک رہا ہے لایاں تک کہ اس جگہ پہنچے گا جہاں آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہنچا رہے تھے وہاں دوزخ کے فرشتے تک الموت کے ساتھ آئے تھے اس کو روک کر بیڑیاں پہنا دیں گے۔ زمین اس کے نیچے آگ کے انگارے بن جانے لگی۔ جہنم کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور ان جہنم کی بیڑیوں سے خوب پکڑ لیں گے۔ اس وقت اس پر نزع دوزخ جاری ہو گا اور وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو گا۔

ع

ہر کے آن درود عاقبت کار کشت

(ترجمہ: جس نے جو کچھ بریا وہی کاٹے گا)

کہا جاتا ہے کہ ابلیس کی موت کی اطلاع حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا آج اپنے
 دشمن کا حال دیکھیے کہ اسے کیسے دردناک مذاب سے موت کا نزو چکایا جا رہا ہے جب آدم و حوا علیہما السلام ابلیس کی
 حالت بار دیکھیں گے تو ہلاکوالہی میں عرض کریں گے،
 رَبَّنَا اتَّخَذْتَنَا خَلِيقًا لِّكَ - اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہیں۔

ع

کلک خدا کہ ہر چہ طلب کردم از خدا

بر قہابے ہمت خود کاراں شدم

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ میں نے اس سے جو مانگا وہ مجھے مل گیا اور میں اپنے مقصد میں انتہائی طور پر
 کامیاب ہو گیا)

نکبتہ: اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی درخواست پر اسے عذرازا کی مہلت دے دی تاکہ اس کی طویل المدت عبادت کا
 بدلہ ہر جائے جیسا کہ متقول ہے کہ اس نے زمین و آسمان کے چہرے چہرے پر عبادت کی۔ اس سے بندوں کو تنبیہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی
 نیکی ضائع نہیں فرماتا دنیا میں کافر کو اور آخرت میں مومن کو جزا دیتا ہے۔ کہ انی اسئلہ الحکم۔
 نکبتہ: ایک اور مقام پر کتاب مذکور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کو مہلت نہ دی بلکہ انہیں
 فوراً ہلاک و تباہ کر دیا۔ جیسا کہ فرعون، لہود اور شداد کا حال سب کو معلوم ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے دشمن ابلیس کو بہت بڑی
 مہلت ملی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابلیس آدم علیہ السلام کا برا اسلہ دشمن تھا بالاصلاح اللہ تعالیٰ کا باغی تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے
 انہوں کو ایک بار سترہ دے دیتا ہے اور مذاہب میں انہیں بہت بڑی ذلیل دیتا ہے اور انہیں اس کا علم تک نہیں ہونے
 دیتا پھر انہیں ایسے سخت مذاہب میں مبتلا فرماتا ہے جو دوسرے بدعتوں کے مذاہب سے سخت تر ہوتا ہے اور ابلیس کو جی نہیں قیامت
 تک مہلت ملی تاکہ مائل اس سے جنت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر کوئی خصوصی نعمت نہیں بلکہ بسا اوقات یہ طالت عمر
 مذاہب الہی کا سبب بھی بن جاتی ہے جیسے رئیس اکفکار و الاشرار ابلیس ملعون کا حال ہے اور اس کو یہ سزا ہے ادبی گستاخی اور تافانی
 کی وجہ سے نصیب ہوئی اور لمبی عمر مانگنا بھی اس بدعت ابلیس کا خاصہ ہے روز بڑے بڑے حکمران، فراعزہ اور باغی عواریں ہیں
 کسی نے اپنی بدعتی کے دوران لمبی عمر کی آرزو نہیں کی۔

قَالَ ابليسُ لَمَّا سَمِعَ بِاتِّخَاذِهِ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُنِي مِنْ كُلِّ ذَرَّةٍ

باد قیہ اور آئینہ مصدیر اور جواب قسم لانا یعنی لَقُمُ ہے۔ یعنی مجھے تیرے گمراہ کرنے کی قسم میں آدم زادوں کو معاصی اور شرارت پہلے کر کے دکھانوں گا اس سے پہلے کہ اس کا مشغول محذوف ہے۔ الاغواء جیسے بے راہ کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے: غوی غواۃً پیٹنے خصل۔ اور التزیین جیسے سنگارنا۔ فی الأرضین زمین یعنی دنیا میں جو دارالغروب ہے۔ کافی قولہ تعالیٰ:

اخلد الی الارض۔

اس میں الارض سے دنیا مراد لی گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر زمین کو دنیا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ زمین دنیا کے مال و متاع وغیرہ کا مرکز ہے۔

فت: آجپان میں سب شیطان نے کہا کہ میں آدم زادوں کے لیے زمین کو ایسا سنگاروں گا کہ اس پر ان کا خوب دل ملک جاسے گا اور مرث اس کو ہی اپنی قرار گاہ اور آرام و چین کا مرکز سمجھیں گے۔

سوال: شیطان نے یہاں اغواء کی قسم اور دوسرے مقام پر بعزتک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور اس کی سلطنت و عزت کی قسم کھائی ہے۔

جواب: ان دونوں قسموں میں منافات نہیں اس لیے اغواء عزت کے فروغ کی ایک فرع اور اس کے آثار کا اثر ہے۔ جواب: صحت ہے اس نے دونوں قسمیں کھائی ہوں جنہیں مختلف طریق پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے افعال کی ایک صفت یعنی اغواء کو اور دوسرے مقام پر اس کی ذات کی صفت یعنی عزت کا ذکر کیا گیا۔

فت: کاشفی نے کہا ہے کہ مغربین کی جماعت کا خیال ہے کہ اغویتہی میں باء سببیہ ہے یعنی شیطان نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ! جس کے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں اس کی اولاد کی نظروں میں گناہ سنگار کر کے دکھاؤں گا۔

فت: بعدی الفتی بھی اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں اور فرمایا کہ اغواء کی قسم غیر متعارف ہے اور قسمیں عرف پر موقوف ہیں فلسفہ یہاں پر باد قیہ کے بیانے باد سببیہ بنانا چاہیے یعنی قاعدہ شریعہ ہے کہ جو الفاظ قسم عرف عام میں ہوں انہیں اغواء سے قسم کھائی جانے اور جو الفاظ غیر معروف ہوں ان سے قسم نہ کھائی جائے۔

مفسر (دستی) عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کمال اور ہر اکل سے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے صوفیانہ نکتہ اللہ تعالیٰ کی شان ذاتی کا انکار کرتے ہوئے ادب کے لیے میں عرض کیا سر بنا ظلمنا انفسنا۔ اور ابلیس دولت ادب سے محروم تھا اسی لیے کہ دیا بسا اغویتہی۔ یعنی افراد کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا۔

فت: غواۃ اس کے معین علی اور شان نبی میں ثابت تھی اس کا اس عالم میں خود کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرمایا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ محال ہے کہ ظاہر نہیں فرماتا اور نہ ہی ایسی شے کو جو مقدر نہ ہو اسی لیے ماننا پڑے گا کہ غواۃ بھی ازل میں علی اور شان نبی میں ثابت تھی لیکن اسے مراۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اگر اسی ہے۔

سوال: صریح کلام تو عرف سادات کو ازل مانستے ہیں۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں: السعادة الازلیة والعناية للرحمانية۔ الی غواۃ

بھی ازل سے ہوتی تو اسے بھی السعۃ کی طرح کہا جاتا۔

جواب : پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اسے مراعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے اسی ادب کے پیش نظر صلیوہ کرام نے سعادت کو ازل کہا اور شقاوت کا ذکر نہیں کیا ورنہ ہر دہشتہ منظر ہر دہشتہ والی تھی ہر ایک کے دہشتہ کا مرکز اصل وجہ حق ہے۔ اس سلسلہ کو سرچ کر کر یاد کر لو کہ اس میں بہت باریکی ہے۔

حضرت حافظ محمد ادریس نے فرمایا اسے

پیر ماگشت خطا بر قلم منع زلفت

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش برد

ترجمہ : ہمارے شیخ نے فرمایا کہ خطا صفت کے قلم پر نہیں چلی نظر پاک پر آفرین ہو کہ وہ خطا پوش ہے

وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور سب کو گمراہ کرنے میں غرایہ و مغلطہ پر ابساروں کا رالاً عباداً ذلک مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ
میرے تیرے غلط بندوں کے، یعنی تیرے وہ بندے جنہیں تُو نے اپنی اطاعت کے لیے چُن لیا اور انہیں شرک جلی و غنی سے محفوظ و معصوم فرمایا ان چو میرا فریب اور دھوکا اثر انداز نہ ہو گا اس لیے کہ وہی حقیقی اہل توحید اور اچھی بصیرت کے حامل ہیں وہ میری فریب کاریوں سے بچ کر طہر آگاہ ہونے کی وجہ سے میری دستبرد سے بچ جائیں گے۔

ادب و تہذیب میں ہے جہاد ك المخلصین سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات طغات کے ساتھ جس الوجود سے خالص کر کے انہیں اپنی ہریت میں فنا کیا۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ و مرشد قدس سرہ نے مکھا کہ صادق اور مخلص کبر اللام ہم معنی ہیں
یعنی وہ شخص جو مصائب و فتنائیں کے شراب سے مطلقاً خالص ہو۔ اور المخلص بالفتح اور الصدیق ہم معنی ہیں یعنی وہ شرائب غیریت سے خالص ہو۔

فت و دوسری قسم بہ نسبت اول کے افضل و اعلیٰ ہے اور اعطاء کے لحاظ سے اکثر و اوسع ہے۔ سادک پر لازم ہے کہ دوسرے گدہ میں شریعت کی بندوبست کرے ان کے ساتھ شامل ہونے کی برکت سے اختیار بیکہ تمام مصائب و مشکلات سے حفاظت نصیب ہوگی۔

حکمت برائے صدق
سمائی کی شرافت اور بزرگی کی دلیل اور کیا چاہیے جسے شیطان لعین جیسے غیث نے بھی جھوٹا ہونا گوارا نہ کیا یہاں تک کہ دیا کر برب کو گمراہ کر دے گا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا اسے

طریق صدق بیا موز از آب صافی دل

پرستی طلب آزادگی چوں سرو چمن

ترجمہ دیہانی کا طریقہ صاف پانی سے اور آزادی کا طریقہ سردی سے کیجئے۔

حدیث شریف حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! آدم زادوں کو اس وقت تک مگراد کرتا رہوں گا جب تک ارادہ ان کے اجسام میں ہیں اور یہ بات اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح قسم یاد کر کے فرمایا کہ اسے ابلیس! بچے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں مجھے میں بھی ان کی غلطیاں معاف کرتا رہوں گا۔

حدیث شریف مروی ہے کہ جب ابلیس کو لعنتی بنایا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب العالمین! مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں بنو آدم کے قلوب پر ان کے مرتے دم تک قبضہ جماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بچے اپنی عزت کی قسم کہ میں بھی ان کی موت تک قریب کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھوں گا۔

مکتبہ در تخلق ابلیس اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آدم زادوں میں امتیاز ہو جائے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے اور دشمن کون۔ ان میں سعادت مند کون ہے اور بد بخت کون۔ اس کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمانے تاکہ سعادت مند انہی کی اقتداء کریں اور ابلیس کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ بد بخت اس کی اقتداء کریں۔ اس طرح سعادت مندوں اور بد بختوں کے درمیان فرق ہو گا۔

فت : اس تقریر سے واضح ہوا کہ ابلیس جہنم کا قاتل ہے اور اس کا سامان دنیا ہے اور اس نے اپنا یہی سامان جب کافروں کو پیش کیا تو انہوں نے پڑ چاکر اس کی قیمت کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا دین حق کا چھوڑنا۔ کافروں نے دین بیچ کر دنیا طرید لی لیکن نہ ادا نہ دنیا کو نہ طلاق دے کر دین اختیار کیا اور دنیا سے رغبت والوں نے شیطان سے کہا کہ میں اس کی جس چکمانیے۔ شیطان نے انہیں کہا چونکہ تمہیں دین کی رغبت نہیں بلکہ دنیا سے محبت ہے اس لیے چکمنے کے لیے تمہیں پہلے اپنی آنکھیں اور کان گروی رکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا کا دنیا کی خبروں اور اس کی چل پھل اور رونق سے دل لگا رہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان شیطان کے پاس گروی رکھے ہیں اور اس نے انہیں یہ دنیا صرف چکمنے کے لیے دی ہے اب دفتر اہل دنیا دین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور دنیا سے مکمل طور پر بہرہ مند ہیں اسی لیے یہ دنیا کا مہیب سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے قباخ رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی چل پھل اور رونق پر فریفتہ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں کہا گیا ہے :
جلد الشیء یعیس ویصم۔ محبت اللہ مال بہرہ کر دیتی ہے۔

حکایت بعض لوگ حضرت ابو دین کے ہاں حاضر ہونے اور شیطان کے دوسرے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ابھی تنواری دیر ہوئی مجھ سے شیطان چلا گیا ہے وہ تمہاری شکایت کرتا تھا۔ یعنی تم اس سے شاکی ہو اور وہ تم سے۔ بلکہ اس نے مجھ سے عرض کی کہ آپ اپنے مریدین متعلقین وغیرہم سے فرمانیے کہ وہ میری دنیا کا نام نہ لیں میں ان کے دین کا ہم نہیں ٹوں گا وہ میری دنیا کے درپے آزار ہوتے ہیں تو میں ان کی آخرت کے لیے کچھ کچھ جاتا ہوں۔

فت: حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے چار دشمن ہیں:

① دنیا: اس کا ہتھیار غفلت خدا کا میل چل ہے۔ اگر اسے قید کرنا مطلوب ہو تو دنیا کے چیل خا: یعنی غفلت خدا سے ملے گا۔
اس لیے کہ:

السلامة في الوحدة بسلامتي تنهائي من ہے۔

(حضرت عاتق ہامی قدس سرہ نے فرمایا:)

جاتی بھک و مال جو ہر سفلہ دل بند

کنج فراغ و کنج قناعت ترا بس است

ترجمہ: اسے ہامی: ملک و مال ایک گھٹیا جوہر ہے اس سے دل لگانا اچھا نہیں تیرے لیے گوشہ فرات
اور گوشہ قناعت ضروری ہے۔

② انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے اس کا ہتھیار پیٹ بھر کر طعام کھانا ہے اسے قید کرنا ہو تو بڑے رعب۔

جوع باشد نذائے اہل نصف

محنت و ابتلائے اہل ہوا

ترجمہ: اہل صفا کی نذائے بھوک ہے لیکن شہوت پرستوں کے لیے بھوک محنت اور دکھ درد ہے۔

③ انسان کا تیسرا دشمن اس کا اپنا نفس ہے اس کا ہتھیار نیند ہے اسے بیداری سے قید کیا جاسکتا ہے۔

رگس اند خواب غفلت یافت بلبل صد وصال

خفتہ تا بینا بود دولت بہ بیدار ماں رسد

ترجمہ: رگس غفلت میں سوتی رہی بلبل بیداری کی وجہ سے وصل یار سے ہٹکار ہوئی سونے والے کو کیا
نعیب ہو جبکہ جاگنے والے دولت نے جانتے ہیں۔

④ انسان کا چوتھا دشمن خواہشات نفسانی ہیں اس کا ہتھیار زیادہ بونا ہے اسے خاموشی سے قید کیا جائے۔

اگر بسیار دانی اند کے گوئے

یے را صد گم صد مایکے گوئے

ترجمہ: بہت زیادہ معلومات کے باوجود کم بیان کرو ایک کلام کو سو بار بیان کر لے کے عادی مت بنو

بکسرات کو ایسا سمیٹ لو کہ اسے صرف ایک بار کہو۔

تفسیر عالمانہ قَالَ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا اھلۃ اخصیٰں کا تیرے اڑا سے پچ ۲: صِرَاطَ اَیْمٰنِ حَقِّ مَاسْتَبَہٗ عَلٰی مِیْرٰی رِعَایَتِ کِی وجہ سے۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے ہم اس ذمہ کرم حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نگرانی کریں اور اس کا ثابت ہونا ضروری اور اس کا وقوع لازم ہے۔ ہم نے عَلٰی کا معنی ذمہ کرم اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کرنی شے واجب اور ضروری نہیں۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ (غلطی للعقول) مُسْتَقِیْمٌ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ اس میں ذوق و محبت ہے اور نہ ہی اس سے انحراف ہو سکتا ہے۔

فت اس میں اشارہ ہے کہ یہی راستہ خالص حق کا راستہ ہے اور یہی مومل الی اللہ ہے اس میں ٹیڑھا پن نہیں کہ بندہ اس پر چل کر گمراہ ہو جائے۔

سوال: لفظ عَلٰی کی ضرورت کیا تھی جب اللہ تعالیٰ پر واجب بھی کرنی شے نہیں اس کے بجائے کوئی اور حرف مثلاً اِنِّیْ لَایَا بَا تَا۔ جواب: لفظ عَلٰی سے استقامت یعنی راستے کے مستقیم ہونے کی تاکید مطلوب تھی اور واضح کرنا تھا کہ جو بھی اس راہ پر چل رہا ہے وہ لازماً منزل مقصود پر پہنچے گا جیسے کوئی کسی شے پر سوار ہو کر اسی شے پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے ایسے ہی اس راہ پر چلنے والا اپنی راہ پر گویا قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اس میں بندے کو مقصود کا نیابی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر کسی شے کے وجہ کا دہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

رَآئِ عِبَادِیْ بِحِجِّ مِیْرَہٗ وہ بندہ جس کے متعلق پہلے تعریف کی گئی ہے کہ وہ مخلصین ہیں وہ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب (صفات) ہوں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں مخلص اور اپنے وجود سے باطل خارج ہو کر فنا ہو جو حق میں فانی ہیں اور انہیں ماسوی اللہ سے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں کُنْ لَکَ عَلَیْہِمْ اے شیطان! تجھے ان کے دلوں پر مُسْلَطُوْنَ کسی قسم کا تسلط نہیں اور نہ ہی تو ان پر کسی قسم کا تصرف کر کے انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔

شیطان کی کہانی اس کی لہنی زبانی شیطان ابلیس سے کسی نے دریافت کیا کہ تم الہمدین (دلی کامل) گمراہ کر کے میں کس مذہب کا میانی کی امید رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہمارا انہیں گمراہ کرنا ایسے ہے جیسے بحرِ مِیْط میں پیشاب کیا جائے۔ یعنی ہم اپنی عادت پر مجبور ہو کر اگر اخصیٰں کہہ سکتے ہیں تو اخصیٰں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا جیسے ہستہ پڑتے۔ اور یا میں اگر پیشاب کر دیا ہوں تو دیا لایا گیا جڑتا ہے یا جیسے سونے کے انوار کو پتھر نگوں سے بھجایا جائے۔ یعنی جیسے الہدائی شمس کو پتھر نگوں سے بھجائے والا ایک احمق اور پاگل کہا جائے۔ ایسے ہی حضرت الہمدین رضی اللہ عنہ کو گمراہ کرنے والے کو ہم اپنی برادری (شیطانوں) میں اسے پاگل اور مجنون سمجھتے ہیں۔

کذالٰہ اسئلہ اللہ۔
دلی کامل شیطان سے بے خبر کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ آپ کو جب شیطان بھگاتا ہے تو آپ اس کے

ساتھ کیا کارروائی کرتے ہیں؛ اللہ والے نے فرمایا ہیں کیا معلوم کہ شیطان کیا بلا ہے ہم نے تو جب سے اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع اس وقت سے ہیں سو اسے حق کے کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ مندرجہ ذیل قلموں ہمارے حال پر دلالت کرتا ہے اس

تسرت عن دھری بظلم جنابہ

فعلین تری دھری و لیس برانیا
فلو تسأل الایام ما اسسی ما درت
و این مکانی ما عرفنا مکانیا

ترجمہ: اس نے اپنی جناب میں ہیں ایسا چھپایا ہے کہ نہ میری آنکھ زبانی کو دیکھتی ہے اور نہ ہی وہ نظر آتا ہے اگر مجھ سے کوئی میرا نام مکان پوچھے تو میں کہوں گا کہ مجھے نہ نام آتا ہے اور نہ مجھے اپنے مکان کی خبر ہے۔

إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ مگر وہ لوگ جو تیری تابعداری کریں گے ان کو تو گمراہ کر سکے گا۔

فت: اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ اس سے نہیں کہ سلطان بچنے تو وہ غلبہ ہے بلکہ اس سے بچنے پر ہے کہ وہ لوگ شیطان کی تابعداری کرنے سے گمراہ ہوں گے اور وہ بھی غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ جس پر شیطان کو انہیں دوسرے میں ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی کو شیطان اپنے لیے سلطان کو تعریف یا قہر وغلبہ سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی اسے تزیین کہتا ہے۔

سوال: اس آیت سے تو صراحتاً واضح ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور بعض اولیاء کرام پر شیطان کا تسلط نا ممکن ہے حالانکہ شیطان کا حملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے اسی طرح بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کیلئے بھی۔ جواب: شیطان اپنی عادت سے بچ رہا ہے اس نے اگرچہ حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھا اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی۔ بلکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا تھا (بخلاف دوسرے انسانوں کے کہ ان کا شیطان کافر ہی رہتا ہے) ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان نے حملہ کیا تو آپ نے اس کے گلے میں چادر کا پٹہ بٹا ڈالا کہ عجوبہ عرفا کر لیا حتیٰ کہ اسے حضور علیہ السلام سے معافی مانگنی پڑی اور آپ نے شانِ رحمتِ عالمیٰ کی سکینہ نظر اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا اور شیطان کا حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا حال ایسا ہے جیسے پروانہ چراغ کی روشنی پر حملہ کرتا ہے تو آگ سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کی نماز میں یہی فرق ہے کہ ہماری نمازوں میں شیطان دوسرے

دوسرے شیطانی ایمان کی علامت

ڈالتا ہے اور ان کی نمازوں میں نہیں ڈالتا اس لیے کہ انہیں جب کفر جیسی لعنت میں مبتلا کر چکا ہے تو اب ان کے دوسرے اعمال میں دوسرے ڈال کر کیا کرے گا۔ جب کوئی اس کی کارکردگی سے رافت کر لیتا ہے یعنی جب کوئی کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تو میرے دوسرے محفوظ ہو گیا کیونکہ تو نے میرے ساتھ رافت کر لی ہے۔ لیکن اہل ایمان سے اس کی ہر وقت لڑائی رہتی ہے کیونکہ مومن شیطان کے مشن کے مخالف ہیں اور مخالف سے لڑائی لازمی امر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف

ان الشیطان یوسوس لکم ما لو
شیطان تمہارے دل میں ایسے گندے دوسرے
مکلمتہ بہ لکفرتم فعلیکم بقراءۃ قل هو
ڈالتا ہے اگر تم اسے زبان پر لاؤ تو کافر ہو جاؤ گے
اسی لیے تم پر لازم ہے کہ جب وہ تمہارے دل میں
اللہ احد۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دوسرے ڈالے تو تم
پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ)

صاحب روح البیان کے پیرومرشد کی تقریر دلیلیہ میرے شیخ کامل و مرشد اکمل قدس سرہ نے

فرمایا کہ عباد الرحمن سے غلام، باعمل اور صلحا، اکمل مراد ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما (الآیہ) یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار سے، اگر انہیں جاہل لوگ کہتے ہیں تو وہ انہیں سدھتی کی نما سے فرازتے ہیں۔ یہی حضرات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان جباری لیس لك علیہم سلطان اور غلام ہے مل اور نساق جاہل وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو سبزر اور دعوت سے۔ اور جب ان سے غلام باعمل کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سخت اور غصہ کلام سے جواب دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے حق میں کیا گیا ہے الا من اتبعک من العاویں۔

سبق ۱ اسے عقل والا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسے علم غیبی سے بچو جو خبیثوں کو نصیب ہوا۔ یعنی غیبی علم سے اجتناب سے یہ مراد ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ قاعدہ ہے کہ الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات اور اسے قلب سلیم والا علم طیب (پاکیزہ) حاصل کرو۔ یعنی علم کے مطابق عمل کرو۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطیبات للطیبین والطیبتون للطیبات علم پر عمل کرنے والے حضرات راشرین مدین ہیں تم ہی ان کے زمرہ میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کرو گے۔ دنیا بھی سنو رہا جانے گی اور آخرت میں سُدھر جائے گی جب تمہارے طلب کو علم نافع اور عمل صالح حاصل ہو۔

ف، جیسے علوم سے نافع تر علم الہی (تصرف) ہے جو تخیل الہی و فیض روحانی و الہام ربانی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس کی تائید آیات و تائید و احادیث نبویہ میں بار بار کی گئی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ علم اس تخیل روحانی و فیض ربانی اور الہام ربانی سے اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک شریعت مطہرہ کے مطابق طبیعت کی اصلاح نہ کی جائے طریقت کے موافق نفس کا تزکیہ نہ کیا جائے اور حبیب

قلب کی صفائی اور فواد کو معرفت سے بلا نصیب نہ ہو۔ اسی طرح جب رُوح دوسرا تصنیفِ حقیقت کے ذریعے سے ہر تب کہیں مکمل و اکمل
ترجمہ کی دولت نصیب ہوگی۔ ان اصولوں کی پابندی سے اشکل التقرید و افضل التقرید ہی نہیں بلکہ جمیع ماسوی اللہ کا ذکر بھی نصیب ہوگا۔
حشی کو طلب و قصد و توجہ ماسوی اللہ یعنی سفلیات فانیہ بالکل دل سے محو ہو جائیں گی۔ اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا معرفت اللہ تعالیٰ کی
طرف جاؤ۔ یاد رہے کہ یہ مقام مفردون سابقون کو نصیب ہوا یہی لوگ مقررینِ حق کہلاتے ہیں۔ انہی غلامِ الشیخ فی الامعات البرقیات۔
حضرت حامی قدس سوا سامی نے فرمایا اسے

از عالم صورت کہ ہر نقش خیالست

وہ سورے حقیقت نبری در حجب خیالی

ترجمہ: اس عالم ظاہری میں تمام نقشِ صورت خیالی ہیں جب تک حقیقت کی طرف نہ جاؤ گے تو یہ سمجھو کہ
خیالی نقشِ صورت میں مبتلا ہو۔

قَدَانٌ جَهَنَّمُ اَوْ رَبِّکَ جَهَنَّمُ۔ یہ لفظ فارسی الاصل اور معرب ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے سرِ حکیمۃ جہننام یعنی وہ گرجا
جس کی گہرائی لاغتہا ہی ہو۔ گویا فارسی میں اس کے ترجمہ ہے: چرتم۔

فت: تفسیر الغاتۃ للنساری میں مرقوم ہے کہ جہنم کو اس نام سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے ماسی لیے
بند جہنم اس گہرائی کو کہا جاتا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہ ہو۔

فت: جہنم کی گہرائی پچتر سو سال کی مسافت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے یہی دوزخ بڑی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے
پیغمبروں کے لیے یہی جیل خانہ بنایا ہے (لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا بِجَادِ حَبِیْبِ الصَّلٰطٰی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)۔

لَمَّا وَرَدَہُمْ شَیْطَانُ کَے قبیلین کے وعدہ کی جگہ یعنی انکار جرح اَجْمَعِیْن سب کا۔ یہ حُکم ضمیر کی تاکید اور اس کے
عامل اس کی اضافت ہے موعدا اس کا عامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اسم مکان ہے اور اسم مکان عامل نہیں ہوتا کہتا سَبْعَةُ
اَبْوَابِ اس جہنم کے سات دروازے ہیں انہی دروازوں سے جنہیں کو داخل کیا جائے گا وہ دروازے ایک دوسرے کے
اوپر نیچے طبقات کے مطابق ہیں ہر طبقے کا عدد دروازہ ہے لیکن باب ہر دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی طبقات کے مطابق ہر طبقے کا
دروازہ ہے وَہُمْ شَیْطَانُ کَے قبیلین میں سے یہ جُزْءٌ مَّقْصُومٌ سے حال ہے یعنی ہر گز تقسیم شدہ ہے اور ہر طبقے کے
مطابق جدا جدا ہے جس کی جس طرح کی استعداد ہوگی اسی کے مطابق اسی دروازہ سے اسے داخل کیا جائے گا۔ طبعاً اولیٰ
ان مسلمان گنہگاروں کے لیے ہے جو ماصی اور جرائم کی سزا پائیں گے۔

فت: حضرت شیخ اکبر قدس سوا الاطہر نے فرمایا کہ جہنم کا طبقہ علیا خالی رہے گا وہ اس لیے کہ یہ طبقہ اہل ایمان گنہگاروں سے
مختص ہے لیکن چونکہ زمین اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا اسی لیے وہ طبقہ خالی پڑا رہے گا۔ باقی طبقات کفار و
مشرکین سے پُر ہوں گے۔

ف جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یعنی معرفت الہی ہوگی اسے جہنم سے نکال دیا جائے ۴۔

۵ صاحب روح البیانؒ نے فرمایا کہ شیخ اکبر قدس سرہ کے ارشاد مذکور کا ایک مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ دوسرا مطلب اور بھی ہے لیکن چونکہ وہ ایک بڑے شیخ اکبر قدس سرہؒ راز ہے جو مرثیہ اہل عرفان جانتے ہیں اسی لیے اسے ظاہر کرنا مناسب نہیں۔

ف ۱ ○ طبقہ اولیٰ اہل ایمان گنہگاروں کے لیے جو بعد کو باطل غالی رہے گا۔

○ طبقہ ثانی یہودیوں کے لیے۔

○ طبقہ ثالثہ نصاریٰ کے لیے۔

○ طبقہ رابعہ صابین (مستارہ پرتوں) کے لیے۔

○ طبقہ خامسہ عیسائیوں کے لیے۔

○ طبقہ سادسہ مشرکین کے لیے۔

○ طبقہ سابعہ منافقین کے لیے ہے۔

ف ۲ اہل علم و ادب کے طبقات کی ترتیب میں اختلاف ہے اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ

○ پہلے طبقہ کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد طبقات میں دستور اخلاق ہے کمالی و عاشی سیدی غیبی المنقہ۔

ف ۳ جہنم کی دو تہیں ہم نے بیان کر دی ہے۔

○ دوسرے طبقے کا نام لفظی ہے۔ اس لیے کہ لفظی آگ کی شدت کو کہا جاتا ہے۔

○ تیسرے طبقے کا نام ہے الحطمة ہے یعنی روندنے والی چونکہ اس میں داخل ہونے والے آگ کی سختی سے چٹکا چڑ

ہو جاتے ہیں اسی لیے اسے حطمة کہا جاتا ہے۔

○ چوتھے طبقے کا نام السعیر یعنی آگت شعلوں والی ہے اس کے شعلے بہت سخت ہوں گے، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا ہے

○ پانچویں کا نام مقر ہے یعنی سخت بڑکنے والی چونکہ اس کے شعلے سخت بڑکی اٹھنے والے ہیں اس لیے اسے مقر کہا جاتا ہے

○ چھٹے کا نام الجحیم ہے یعنی سخت گہرائی والی۔

○ ساتویں کا نام البہادۃ ہے یعنی اپنے نچلے تھے میں دبا دینے والی۔ چونکہ جہنم اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ فراوانگی

تہ میں پھلا جائے گا اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اھم اجرنا من النار بیجا النفس سید الا براد

صلی اللہ علیہ وسلم

ف ۴ اگر معلوم میں ہے ان ساتویں طبقات جہنم میں دو داخل ہو گا جو اللہ تعالیٰ ان کو ساتویں طبقے سے تافرائی کرتا ہے

⑦ پیٹ

③ زبان

⑧ پاؤں

⑤ فرج

⑥ ہاتھ

ان اعضاء اور جہنم کے طبقات کی بہتر ترتیب وہی ہے جو فرمات شریعت میں درج ہے۔ اعضاء کی ترتیب یہ ہے:

② بصر

① سمع

④ دونوں ہاتھ

③ لسان

⑥ فرج

⑤ دونوں پاؤں

⑦ بطن

یہی اعضاء ابراہیم کے طبقات کے مراتب میں جو شخص ان اعضاء کو مناسی (برائیوں) سے محفوظ رکھتا ہے وہ جہنم کے طبقات سے بچے جائے گا ورنہ انہی اعضاء کی خواہشوں سے جہنم میں جانا پڑے گا۔

ہفت دور دو زخہ در تن تو

ساخته نقششان بدو در بند

ہین کہ سو رحمت تست قفل امروز

دور ہفت محکم اندر بند

ترجمہ: تیرے جسم میں سات دوزخ ہیں انہیں تیرے جسم میں منتقل کیا گیا ہے آج اس کا تالا تمہارے

ہاتھ میں ہے اس لیے ان ساتوں دوزخوں کو غنیمت سے بند کر لو (ورنہ پکچا ڈو گے)۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے: و ان جہنم سے بُد و فراق کی سزا مراد ہے کہ مشتاق کو ہجر و فراق کی آگ سے جلایا جائے گا۔ لہذا وعدہ ہم اجمعین لہا سبعة ابواب یعنی اس بُد و فراق کے اسباب

سات اعمال ہیں،

① حرص ② شر (دلایا) ③ حد (کینہ) ④ حسد ⑤ غضب ⑥ شہوت ⑦ تکبر

لکھل باب یعنی ایسے کے تبیین یعنی نفسِ امارہ کے اوصاف کے موصوفین کے لیے جو وہ حق سوہ مقرر کردار حصہ ہے یعنی نفس کے جس قدر اوصاف سے صورت ہو گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گا۔

لفظ: دوزخ کے سات دوزخوں اور اس کے طبقات اور نیچے ہیں اور بہشت کے آٹھ دوزخوں میں اس کے بھی مختلف درجہات بندی و پستی میں مقرر کیے گئے ہیں اس لیے کہ بہشت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فضل میں زیادہ کرنا بھی اس کا کرم ہے اور دوزخ سزا ہے اور سزائیں زیادہ کرنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔

ف: جہنم میں سخت ترین مذاہب ابلیس کو ہوگا اس لیے کہ شرک کی بنیاد اسی نے رکھی بکہ ہر پائی کا سرچشمہ ابلیس لعین ہے۔
اسی لیے اسے سخت مذاہب میں مبتلا کیا جائے گا اور چونکہ اس کی اصل تخلیق آگ سے ہے اس لیے اسے دھیرے دھیرے آگ کے
برعکس مذاہب میں مبتلا کیا جائے گا۔

تفسیر عالمانہ

۱- اِنَّ الْمُتَّقِينَ - اتقائیں تم سے،

۲- اتقوا عن محاسن الله باوامر الله

۳- اتقوا عن الدنيا وشهواتها بالانفراة ودرجاتها

۴- اتقوا عما سوى الله بالله وصفاتها

یعنی پہلے عوام کا اتقا ہے، دوسرا خواص کا، تیسرا خاص خواص کا۔

ف: جَنَّتْ وَ عِيُونِ یعنی متقین بانات ادچشموں میں ٹھہرنے والے ہیں یعنی ہر ایک کو علوہ علیہ بہشت اور چشمہ نصیب

ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ عربیہ کا تعنا ہے کہ جمع کے یا استغراق کے بالمقابل ہر تو مجموعی طور پر ہر فرد علوہ علیہ مراد ہوتا ہے۔

یا یہ معنی ہے کہ ہر فرد کے لیے وہ دونوں تیار کیے گئے ہیں۔ اسی معنی پر یہ الف و لام استغراق افراد ہی ہوگا۔

ف: کاشنی میں ٹھہا ہے کہ بہشت کے چٹے چار چیزوں سے رواں دواں ہوں گے،

① درود

② شرباً مطہراً

③ شمس

④ ثمنہ الدار میثا پانی

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اہل اتقا آخرت میں بانات ادچشموں میں ایسے قرار پائیں گے جیسے دنیا میں پاتے تھے وہ اس لیے

کہ ان کو دنیا کے اسباب سے حاصل کیا تھا۔ اس کی نظیر کفار کی سزا ہے۔ چنانچہ ان کے حق میں بھی اسی طرح فرمایا کہ،

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اَنِيَا يَكُلُونَ فِي بَطْنِهِمْ نَارًا۔

یعنی ان کے انگارے ان کے پیٹ میں اسی لیے ڈالے جائیں گے کہ یتامی کے اموال کھانے کا سبب دنیا میں

یہی پیٹ بنا۔

اَدْخُلُوْهَا یعنی فرشتوں کے ذریعے انہیں کہا جائے گا۔ یعنی جب اہل اتقا بہشت کے دروازے پر پہنچیں گے

یا ایک بہشت سے دوسری بہشت کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں فرشتے کہیں گے اسے متیقرا انہی بہشتوں میں داخل

موجوہ مالاً کہ تم متلبس ہو۔ پسلمو سلام کے ساتھ۔ یعنی اب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچیں گے۔ یاد رہے

مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے بندے کو جذباتِ الہیہ سے نوازا جائے گا۔ کزانی التلویح الخبیہ۔۔

احیٰ بن دورا خلیفہ تم امن و سلامتی سے درگاہ پر گئے۔ یہ دوسرا حال ہے۔

تاویلاتِ خبیہ میں ہے کہ متقین وصول الی اللہ کے موافق اور وصول کے بعد خوف سے امن و سلامتی میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیر الی اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے محال ہے۔ جب تک بندے کو جذباتِ الہیہ نصیب نہ ہوں وہ حاصلِ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ التہیٰ میں ٹھہر گئے۔ لیکن آگے کا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتِ الہیہ کے ذریعے سے کیا۔

چٹان گرم در تیرہ تہرت براند

کو در سدرہ خیریل ازد باز ماند

قالب قرصین کے مقام پر خوف نے چھوڑا تو اودائی کے مقام پر قرب الہی کا نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ اذن معنی یا حبیب کے جذباتِ الہیہ سے پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو دخول کے بعد سے موافق امن و سلامتی سے نہ کوئی شے مانع ہو اور نہ وصول کے بعد خروج ہو۔

وَتَزَوَّجْنَا اُولَہِم مِّنْ نَّحَالِہِمْ گے مافی صُدُورِہِمْ جو کچھ بہشتیوں کے سینوں میں ہوگا مین رغبت کہنے سے۔ یعنی وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں کسی وجہ سے دشمنی رکھتے تھے وہ آخرت میں ختم ہو جائے گی۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

شیعہ کا رد قیامت میں میں، عثمان ظلو اور زبیر (امیر معاویہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہم) انہی سے ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کینہ بھی نفسِ امارہ کے اوصافِ ذمیرہ اور بشریت کے صفات سے ہے۔ اس کا مسئلہ صوفیانہ نفسِ انسانی سے نکلتا محال ہے ہاں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکال لے۔ جس سے اللہ تعالیٰ غل و غش نہ نکالے تو اس کے لیے بہشت میں دخول کے باوجود خروج کا خوف رہے گا جیسے حضرت آدم علیہ السلام تزکیۃ نفس کے بغیر اور صفاتِ ذمیرہ کو اپنے سے نکالے بغیر بہشت میں داخل ہونے تو بہشت سے اس غل و غش کی وجہ سے نکالے گئے جو اسی نفسِ امارہ اور بشریت کے اوصاف میں سے ایک تھی۔ اسی لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعضیٰ آدم سہابہ۔ اس کے بعد ان کے حق میں فرمایا ثم اجتباہما بہ۔ اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام سے جب تک تو برکتی وجہ سے یہ غل و غش نہیں نکالی وہ بہشت میں داخل نہیں ہوئے۔

فت الخیر (حق) کہتا ہے کہ غل و غش بعض خوش قسمت لوگوں سے دنیا میں نکالی جاتی ہے۔ یعنی اوصافِ قبیحہ سے نفس کا تزکیہ اور اخلاقِ رذیلہ سے قلب کی صفائی کی جاتی ہے جیسے اویادِ کاملین کو حاصل ہوا۔ اور بعض سے آخرت میں

جیسے ناقص انسانوں کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف قلوب والوں سے بنائے۔ آمین۔ اِخْوَانًا بھائی بھائی۔ یہ جنات کی منیر سے مال ہے۔

ف: کاشفی نے فرمایا کہ جب بستی بہشت میں آجائیں گے تو آپس میں بھائی بھائی ہو کر گزاریں گے کسی کی کسی کے ساتھ مخالفت نہ ہوگی۔
اور گزشتہ باب صلوٰۃ کہہ دیں گے۔

ایسی آیت میں لفظ اخوانا کے اضافہ کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی لیے انہیں بھائی بھائی کہا گیا کہ دنیا میں اگرچہ ان کا آپس میں تمنا اختلاف رہا لیکن بہشت میں بھائی بھائی ہوں گے (لیکن شیعوں پارٹی کا تعصب دیکھیے کہ ان میں اختلاف نہ ہونے کے باوجود وہی ان کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں) خواہ اہل ایمان کے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔

فقیر (صاحب روح ابیان) کہتا ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان آپس میں مخالفت و خیر و جوفی لیکن

نکتہ تاہم وہ معارف و علوم کے لحاظ سے متفق و متحد تھے بھائی بھائی تھے اور دنیاوی جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے آخرت میں

مراتب و درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کم نہ ہوں گے۔

علیٰ مکرر بجاتی بن کرتیوں پر بیٹھے نظر آئیں گے اور سب کے تحت جواہر سے مرصع ہوں گے۔ مُتَقَابِلِینَ آئینے سامنے۔
یعنی ایک دوسرے کو میٹھ دیے ہوئے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بالمقابل چہرے نظر آئیں گے۔
مسئلہ : دنیا میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے حسد و بغض اور عدوت و کینہ سے مبرا رہتے۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے چہرے فرحت و سرور سے بھر جائیں گے جیسے ایک محبوب دوست کی عرصہ کے بعد ملاقات دہرائتی ہے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کی حالت ہوگی اور اپنے جمیع احوال میں ایک دوسرے کے موافق ہوں گے صرف اس لیے کہ دنیا میں بظاہر ان میں اختلافات ہوئے لیکن اس وقت ان کے دل آپس میں صاف ستھے۔

لَا يَسْتَهْمُ اُنْهِیں نہیں پہنچے گا فِیہا بہشت میں نَصَبِ کوئی دُکھ اور رنج و شقت، اس لیے کہ بہشت عیش و عشرت اور راحت و فرحت کا گھر ہے پھر اس میں رنج و شقت کیسی۔ نصب کی تیکڑ بھی تلیل ہے۔

ف : اور شاد ہے کہ نصب یعنی قبضہ ہے یعنی کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی جیسے دنیا میں کسی شے کے حصول کے لیے کئی طرح کے جیلہ کرنے پڑتے ہیں یا اس کے لیے کم یا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہشت میں ایسے نہیں ہوگا بلکہ وہاں ہر شے فراوان اور بلا تکلف میسر ہوگی۔ اور ہر ہستی کو خیال آئے گا اور ہر شے تیار ملے گی۔

وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ اور وہ بہشت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے بلکہ ابد الابد تک اس میں اقامت پذیر رہیں گے۔
کیونکہ کامل نعمت وہی سمجھی جاتی ہے جو دائمی ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نمبر میں ہے کہ لایعتمدہم فیہما نصیب یعنی کسی کی بہشت میں بلندی درجات دوسرے کو
میں نہیں دے گا جو کوئی جس درجہ میں ہوگا اسی پر خوش ہوگا اور وہ اسی میں مقیم ہوگا اسے نہ نکال کر نیچے
والے درجے پر مجبور کیا جائے اور نہ ہی اوپر والے درجے پر پہنچایا جائے گا بجز وہ اپنے درجے پر راضی ہوگا اسی لیے کہ اس وقت حد تک
جو دکھ کاٹی جائے گی۔

پاک و صافی شود از چہا طبیعت ہر آنے
کہ صفائی نہ بہ آب تر آب آلود

ترجمہ: پاک و صاف ہو جاؤ اور طبیعت کے کٹریں سے باہر آ جاؤ اس لیے کہ جس پانی میں مٹی ہر وہ صاف نہیں ہوتا۔
میں ہے کہ سب سے پہلا زرد جو بہشت میں داخل ہوگا ان کے پہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے
حدیث شریف اس میں زرد متوکیں گے نہ کھنکار ڈالیں گے اور نہ ہی پانچا نہ کریں گے۔ بہشت میں سب کے برتن سونے کے
ہوں گے اسی طرح ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی ہانڈیاں خوشبودار اور ان کے پیسے مشک کی طرح ہوں گے
ہر ایک کی دو عورتیں ہوں گی جن کے خُسن کی وجہ سے ان کی پٹیلیوں کی ہڈیاں گوشت میں سے نظر آئیں گی یعنی ان کی سفیدی اور لگیں طبع
خُسن بکھرا ہوا ہوگا لیکن باوجود اینہم ایک کو دوسرے پر حسد نہ ہوگا اور نہ ہی بغض و عداوت بلکہ ہر صبح و شام تسبیح و تہلیل میں شہک
ریں گے۔ (رواہ البخاری)

ف : فتح القریب میں مرقم ہے کہ وہاں کی تسبیح و تہلیل اندازوں پر ہوگی یعنی دنیا کی صبح و شام کے مقدار۔ ورنہ وہاں نہ صبح نہ شام۔
نہ دن نہ رات۔ اس لیے کہ یہ اوقات لیل و نہار کے اختلاف سورج اور چاند کی گردش سے ہوتے ہیں اور وہاں نہ اختلاف امیل و
الشار اور نہ شمس و قمر۔

ف : قرطبی نے فرمایا کہ بہشت کی تسبیح و تہلیل مختلف اندازوں پر ہوگی اس لیے کہ بہشت میں تکلیف اور وجہ کماں۔
کیونکہ وہ توجہ اکام کرے البتہ بطریق الہام و تیسر ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تسبیح و تہلیل و تکبیر ان کے
دلوں پر الہام فرمائے گا ایسے جیسے ہیں دنیا میں مختلف خیالات دل میں گزرتے ہیں وہاں تصورات و خیالات ہوں گے لیکن وہ تصورات
و خیالات یہی تسبیح و تہلیل و تکبیر ہوگی۔

اس تسبیح و تہلیل نفس کے خیالات و تصورات سے تشبیہ میں یہ نکتہ ہے کہ نفس میں یہ خیالات بلا مختلف اُٹھتے ہیں اور ان کے
بغیر چارہ ہی نہیں اور نہ ہی انسان انہیں دُور کر سکتا ہے اسی طرح بہشت میں اس قسم کے تصورات و خیالات و تسبیح و
تہلیل و تکبیر بلا مختلف دل پر گزریں گے۔

چونکہ آخرت میں بندوں کے طلب انوار الہی کی مسموم اور آنکھیں و پیار الہی کی دولت سے مسموم ہوں گی۔ اسی لیے اب نعت
الہی کی یاد اور اس کی محبت کے سوا اور کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زبانیں ذکر میں مشغول اور قلب اس کے تصور میں

صوت ہوں گے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا اگر ہوتا ہے اور اسی کا فکر۔

تفسیر غفرانہ یعنی عبادی میرے بندوں کو بخیرہ اور انہیں جلاؤ کہ اُن کی ہے شک میں اُن کا صرف میں یہ مسند کو مسند الیہ پر قعر کی
 دہے کیا گیا ہے الغفور بخش دیتا ہوں اُسے بخشش کا طالب ہو التَّوْحِيدُ اور بخشا ہوں اسے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے
 یعنی ان کے عیب کی ستاری اور ان کے ذلوت کی غفاری اور ان کی توبہ کو قبول صفت میں اکیلا کرتا ہوں اور انہیں نعمتوں سے لالہ مال
 صفت میں کرتا ہوں۔ میرے ہاں ان امور کا اہل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَأَنْ عَذَّ ابْنِیْ اور بے شک میرا عذاب صرف اس کے لیے ہے
 جو گناہ کرتا ہے اور نہ ہی توبہ سے خوف ہے بلکہ بغاوت کر کے مجھ سے منہ مڑتا ہے هُوَ الْعَذَّابُ الْأَلِیْمُ تو اس کے لیے میرا
 عذاب دردناک ہے۔ یہ بھی پہلے جملے کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں خبر دیجیے کہ اگر کسی
 شخص کا نام عذاب ہے تو وہ صرف میرا ہے۔ اور کسی کو عذاب دینا نہیں آتا۔ اگر کوئی کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ عذاب نہیں۔ اگر ہے تو
 وہ صرف میری طرف منسوب ہے۔

جیسے مغفرت و رحمت کو صراطِ اپنی صفت بتلایا یہاں عذاب میں اپنی صفت کو صراط نہیں فرمایا۔ شفا فرمایا انہی
نکلتے المعذب المولود صرف اس لیے کہ بندوں کو معلوم ہو مغفرت و رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے لیکن عذاب
 اس کا ذاتی تقاضا نہیں بلکہ عذاب کسی خارجی وجہ سے تحقق ہوتا ہے اور وعدہ لطف کو ترجیح دیتا ہے اور صفت حق سے اسے
 پیار ہے (دنیو و دنیو) سے

مگر چہ جسم من از عدد بخش است

سبقت رحمتی ازاں بخش است

پر عجب کہ عذاب نماید

پر گزشتہ پیشگان بخشاید

ترجمہ: اگرچہ میرے گناہ گشتی سے باہر ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیا عجب کہ تو کریم گناہ پر
 سزا دے بلکہ گناہوں سے پہلے ہی بخش دیا جاؤں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ کبیر میں ہے کہ جو حضرات عبودیت سے مخصوص ہیں حقیقتاً وہ خالص نفس (احرار) بندے ہیں
 کہ انہیں ماسوی اللہ کی عبودیت سے آزادی حاصل ہے۔ نہ انہیں غراہش نفسانی ستاتی ہے نہ
 دنیوی امور سے پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی عقبی و آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ یہی حضرات صفاتِ لطف و رحمت کے
 ظہر ہیں۔ اور عذاب۔ ہر اس شخص کو ہوگا جو غراہش نفسانی اور دنیا فانی اور ماسوی اللہ کا پیروی ہے۔ ایسے لوگ صفاتِ قہر و عزت
 جلال کے ظہر ہیں۔

دوسری تقریر صوفیانہ میرا اللہ واسطیوں کی سیر اور اسی طرت پر واز کر لے والوں کی پر واز ہوا سے عبودیت اور

فنائے ربوبیت میں ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسی سیر میں خوف ورجا کے قدموں پر پلٹے اور انس وحبیت کے پروں پر مستدل طور پر اٹھتے ہیں
یعنی اسی سیر میں زیادتی و کمی سے ہٹ کر پروا کرتے ہیں۔

عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام کی ایک مقام پر ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ٹہنے یحییٰ علیہ السلام
حکایت نے انہیں فرمایا کہ آپ کی ہنسی پر مجھے قہقہہ ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
انہیں فرمایا کہ آپ کو میں غلگین پاتا ہوں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہیں۔ دونوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کرالی
کا انتظار کریں جو حکم ہو اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغام پہنچا کہ آپ دونوں میرے محبوب ہیں کیونکہ آپ دونوں کو
میرے ساتھ نیک گمان ہے لیکن مجھے خوش چہرہ اور ہنستا رخ زیادہ پسند ہے جبکہ اسے میری رحمت سے وابستگی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہر وقت مغموم دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ العلیین!
حکایت میں نے تجھ سے بچے مانگا تھا راحت کے لیے۔ اب اس کے غم سے بھی میں غلگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ
آپ نے مجھ سے ولی مانگا تھا اور آپ کو ولی مل گیا ہے اور ولی اس طرح ہوتے ہیں۔

فت، حضرت مسروق نے فرمایا کہ خوفِ اید سے پٹھ ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو ایسے مقام پر بنایا ہے جہاں
پٹھے دوزخ کو جوڑ کر ناپڑتا ہے۔

فت، فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ واقعی غم کا انبید پٹھے ہونا لازمی ہے اس لیے کہ غم اصل ہے اور رجا اس کی فرع
اور خوف سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور تمام فاسد آرزوئیں غم سے مٹ جاتی ہیں اگرچہ رجا کا متعلق یعنی غم و رحمت اصل ہیں
لیکن شے کے متعلق اصل ہونے کی وجہ سے وہ شے خود اصل نہیں ہوتی۔ ہم مانتے ہیں کہ رجا کا متعلق رحمت سابق اور واسع اور
اصل ہے لیکن یہ صفات الہی کی نسبت کی حیثیت سے ہے۔

حدیث شریف اسی لیے حدیث شریف میں ہے اگر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا تو کسی حرام کو چھوڑتا یعنی
ہر برائی کا ارتکاب کرتا کیونکہ اسے یقین ہوتا کہ وہ بخشا جائے گا۔ اسی طرح اگر اسے اللہ تعالیٰ کی سزا کا
علم ہو جائے تو اپنا گنا گنہٹ کر مر جائے۔ یعنی عبادتِ الہی میں اتنا مصروف رہے کہ ایک سیکنڈ بھی نفس کو آرام اور قرار نہ ہو۔
تو لازماً اسے موت غیر لہتی اور مادہم زلیتِ حماء کا خیال نہ کرتا۔

عشق کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کے اسباب ویسے تو بیشمار ہیں لیکن سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ عشق و محبت ہے
عشق کا مرتبہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جان صرف اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جو وصل الی المعرفة والاہیہ
الجنۃ البانیہ ہو۔ اور اس کا دوسرا نام عشق و محبت ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا

ہر چند فرق بھسہ گناہم ز شش جہت
مگر آشنائے عشق شوم فرق بہ متم

ترجمہ : میں شش جہات سے گناہوں کے درمیان طوق ہوں اگر میں کچھ آئینہ بربادوں تو رستہ میں غرق ہو جاؤں۔
فت : مذہب کے اسباب بھی لاتعداد و نامنوس ہیں ان سب کا ستر کا پل بین اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لاطعی اور اس کی رحمت
سے ہر غیری مذہب الہی کا ستر بڑا سبب ہے۔

عاقلی کو چاہیے کہ طریق عشق و محبت و معرفت اتنی بڑی جدوجہد کرے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے اور دنیا کے
سبق تمام جگہ سے غفلت کر کے طلب و اجتہاد میں زندگی بسر کر دے۔ اس کے بعد رامت و سرور کے سوا اور کچھ نہیں رہتا
کہ جو اپنے مقصد کو پایا ہے وہ تمام نکال دیت و مسائب سے راضی و حاصل کر لیتا ہے۔ اسی پر موقوفہ کام کا مشورہ و مقولہ
ایسے شخص کے لیے صادق آتا ہے
الصوفی لا مذہب له۔ صوفی کو کوئی مذہب نہیں۔

یعنی صوفی اللہ تعالیٰ کی طلب میں صرف ایک راہ پر نہیں چلتا بلکہ اس سے میں طریقیں پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہاؤں
ماتا ہے۔ اس سے بعض ہاؤں لے کر یہ بکھیر دیتا ہے کہ صوفی کو مذہب ہوتا ہے۔ البتہ اس کی یکہیت اوتی ہے کہ چمکہ راہ مکتوف کو
نظر کر دیتا ہے اور اس کی آگ اور اللہ تعالیٰ کی تدریس کے اوتی ہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ایک طریقی پر نہیں رہ سکتا بلکہ وہ ہم
وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے بکھیر دیتا ہے خود میں ہوتا ہے تو کلام اس میں، یہاں تک کہ وہ ان تمام اخلاعات کو جو کہ مکتوفی لے
حاصل کر لیتا ہے میں کی وہ سے اس کا علم و عمل برابر ہو جاتا ہے اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسا ایک ہوتا ہے کہ مرتبہ دم تک
اسے سوائے جہات کے اور کوئی مشغلہ نہیں جاتا۔

تفسیر عالمانہ
وَقَدْ تَقَنَّنْتُمْ اور اسے مہربانہ صل اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دیتے ہیں مَقْنَفٌ رَافِعٌ اِهْلِيكُمْ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔

فت : اللہ ضیف قلیل و کثیر دونوں کے لیے مشعل ہے۔ اس وقت ملائکہ کرام ہیں دل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاں
تشریف لائے۔ وہ گیارہ حضرات تھے ان کے سوا حضرت ہرلی علیہ السلام تھے۔

ان ملائکہ کرام نے معرفت میں دل رکھے تھے بلکہ بہت بڑے بین و ذیل ہدیش لڑکوں کی شکل میں حاضر ہوئے اور اطمینان
انگو بہ ضیف (ہمان) سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الگ خانہ گزیر ہیں۔ رت ہمان تشریف لائے
تھے یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکہ ہمان لازمی کے تصور میں تھے آپ نے افسانہ پر انہیں ہمان کہا۔ ان کی اس
بکھیر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمان (ضيف) سے تعبیر فرمایا ہے۔

رَاٰ ذُو الْعَرْشِ اَعْلٰی سِدِّ یہ طریقی ضیف کے تعلق ہے اس لیے کہ ضیف دراصل صاف ہے۔ یعنی بہت حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ان ملائکہ کرام حاضر ہوئے لَقَا لَوْ اٰتٰ ابراہیم علیہ السلام کے ان حاضر ہوئے تھے کیا ممکن
السلام میکر۔ یعنی ہم آپ کے لیے ملائکہ کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علیہ السلام۔ یا کہ ابراہیم علیہ السلام

گھر تشریف لے گئے اور بکے کا بننا براگشت لانے لیکن مہانوں نے کمانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا یہ فعل بہت عجیب معلوم ہوا کہ اِنَّا صَٰغِرُوْنَ وَجَلُوْنَ ہیں تم سے خلو ہے۔ الوجل سے شق ہے جسے اضطراب النفس لتوقع مکروہ۔ (کسی دکھ اور درد کے وقوع کے خطرے سے نفس کا بے چین ہونا) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خطرے کا اظہار اس لیے فرمایا کہ آپ نے مہمان نوازی کے شوق میں بہترین بکے کا گوشت لگی میں بھون کر پیش کیا لیکن انہوں نے اسے نہ تک نہ لگایا۔ اس لیے آپ کا اس سے خطرے کا احساس لازمی امر تھا۔ ملاحظہ فرمائیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی کسی کے گھر کا کھانا نہ کھاتا تو لڑنا اس کا یہ فعل صاحب خانہ کے لیے کسی سختی اور تکلیف پر محمول کیا جاتا تھا۔ اسی قاعدہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف کھانا ایک لازمی امر تھا۔ نہ یہ کہ محض انہی ملائکہ کرام کے اس فعل سے ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی (جیسا کہ وہابی و دیوبندی کہہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ سے یہ خطرہ لاحق ہوا) قَالُوا لَا تَكْذِبْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَافِلُ لَا تَوَجَّلْ اے ابراہیم علیہ السلام! گھبرائیے نہیں۔ اِنَّا نَبْشِرُكَ یہ جملہ مستانفہ ہے اور لا توجل کی علت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اور خوشخبری کے ساتھ گھبراہٹ کیسی! بکے خوشی کے ہوتے ہوئے غم دالم چھوڑ جاتے ہیں اور بالخصوص ایسا خردہ ہمارے جس میں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کی بقا اور تادیر سلامتی و معافیت کی اطلاع ہو۔ البشارۃ یعنی ایسی خبر دینا کہ جس سے مخبر کا سرور ظاہر ہو۔ خلاصہ یہ کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی گھبرائیے نہیں ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بِعَلٰی صَٰحِبِ اَدۡسَہِ کی ولادت کی جن کا اسم گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے عَلَیْہِ السَّلَامُ ہوتا ہے ہی صاحب علم ہوں گے یعنی جب بالغ ہوں گے تو انہیں نبوت عطا ہوگی تو اس سے بہت بڑے علوم کے حامل ہوں گے قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِیْ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے نپٹے کی خوشخبری دیتے ہو عَلٰی اَنْ قَسَّیۡنِی الْکِبَرُ اس وقت جبکہ بڑھاپا میرے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے۔ یہ بہت نامتعجب استعجاب کا عادی ہے عَلٰی مجھے یہ یعنی باوجودیکہ بڑھاپا مجھے محیط ہو چکا ہے پھر بھی مجھے بچہ پیدا ہوگا!

لے علم بالاطل کی بحث فقیر کی تصنیف تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

گھر یہاں پر دیوبندیوں اور وہابیوں کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی نبی یا ولی (علی نبینا وعلیہم السلام) کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب (کئی) انہیں حاضر و ناظر ماننا، فورکنا، ان سے غائبانہ مدد مانگنا وغیرہ شرک ہے۔ دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ صفات باری تعالیٰ کے ہیں اور انہیں نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ بعض صفات باری تعالیٰ انبیاء و اولیاء بکھ عام انسانوں کے لیے ثابت ہیں مگر عقیدہ یہ ہر ناچاہیے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور مخلوق کے لیے عطائی۔ شلاً علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن آیت ہذا میں علیم اسحاق علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن عطائی طر پر اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے۔ ایسے ہی علم غیب (کئی)، حاضر و ناظر، نور و استمداد وغیرہ جیسے۔ اویسی مقرر

کیونکہ مادہ ثابہ بات بعید از قیاس ہے، میں بھی بڑھا اور میری اہلیہ بھی بڑھی ہے ایسے جوڑے سے بچنے کی پیدائش عجیب معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ان مسئلہ الکبیرۃ البشر تعونی سے حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو ورنہ تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو یا علیٰ بنے بعد ہے۔ یعنی کیا مجھے خوشخبری دیتے ہو بعد اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آگیا ہے قَبَسْرُونَ یہ ما استغنا یہ تعجب کے معنی پر داخل ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے کیسے اچھا ہو کہ خوشخبری سناؤں۔

ف : تفسیر فارسی میں لکھا ہے کہ مجھے کس نوعیت کی خوشخبری سناؤں۔

ف : تبشرون کا وزن محفوف اور مفتوح ہے اس لیے کہ وزن محفوف کا ہے۔ اسے محفوف کے طور پر بھی پڑھا گیا ہے اس لیے کہ یہ وزن اصل تبشرون تھا۔ یاد کو محذوف کر کے کسر کو اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے

ف : کَالُوا بِبَشْرُكَ بِالْحَقِّ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق یعنی ہر اس امر کی خوشخبری سناؤں ہیں جو ہو کر رہے گا فَسَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِطِينَ پس آپ ناامید نہ ہوں یعنی ان لوگوں سے نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ تو ان خوش بختوں سے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ماں باپ کے بغیر بھی انسان کو پیدا فرما سکتا ہے۔ پھر اس کی قدرت سے کون سی بڑی بات ہے کہ وہ شیخ فانی (سنت پور سے) اور بانجور بڑھی عورت سے بچہ پیدا کر دے۔

ف : دراصل اس کلام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے بڑے پر آنا فضل عظیم اور لطف عظیم ہو رہا ہے ورنہ مادہ یہ بات بعید از قیاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس محبتِ علیٰ کو انظارِ تشکر کے لیے تعجب کے رنگ میں بیان فرمایا ہے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت سے بعید سمجھ کر تعجب کریں (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اس کا قرینہ فلا تکن مِنَ الْقَاطِطِينَ بھی ہے ورنہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعی شک ہوتا تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تکن مِنَ الْمَمْتَرِينَ۔ یا اس جیسے افادہ جو شک پر دلالت کرتے۔

ف : قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا کون ناامید ہوتا ہے۔ یہ استغناء انکاری ہے یعنی مجھے کسی قسم کا شک نہیں مِنْ شَرِّ حِمَّةٍ سَابِقَةٍ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے وہ قادر ہے اپنے بندوں سے جس طرح کا معاملہ کرے، اس میں وہ شک نہیں کرتے إِلَّا الضَّالُّونَ مگر گمراہ لوگ، یعنی جنہیں طریقِ معرفت و صواب نصیب نہیں۔ اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت اور اس کے کمالِ علم و قدرت کی معرفت حاصل نہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

لَا يَأْسُ مِنَ رَدِّهِ إِلَّا الْيَاقُونَةُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر۔

ف : اس جملہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے ناامیدی کی نفیِ بلیغ ترین طریقہ سے کی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی قسم کی ناامیدی نہیں میں نے صرف اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر کہا کہ باوجودیکہ مجھے اس سن میں

ناامیدی ہونی چاہیے لیکن اس کا فضل و کرم ہے اور اس کی کریمی سے میں نے اپنے لیے تعجب کیا ہے۔

تصوفیانہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہل محترمہ کے بڑھاپے کے باوجود صاحبزادے کی ولادت کی خوشخبری سننے کے بعد اشارہ ہے کہ اگر وہ طالب صادق ہے اگرچہ بڑھاپے میں ہی سہی طلب صدق پر مبنی ہو تو جسم و توانی کی کمزوری اور نفس سے جماد بے عجز اور اس کی شرارتوں کی تاب نہ لانے اور طاعات میں مجبور نہ کرنے اور اعمال بدینہ کی طاقت مطلوب ہونے اور شیطان کے دوسرے میں مبتلا کرنے کے باوجود بھی مطلوب حاصل ہو سکتا ہے اگرچہ انسانی کمال کا حصول جزائی اور عمر کے کمال پر مبنی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے تو ناممکن نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جس طرح چاہے فضل و کرم فرمائے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کا مقولہ مشہور ہے کہ

صوفی پانچ سال کے بعد غنڈاڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ یہ غلو صلیب سے طاعات میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں فرمائے گا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں صاحبزادہ عطا فرمایا ایسے ہی اس طالب صادق کے روح کی صلب اور قلب کی رحم غلام علیم یعنی علوم لہریہ اور رسوم دینیہ سے نوازیگا اس غلام سے اللہ تعالیٰ کا وہ واعظ اراد ہے جو ہر مومن بندے کے قلب پر وعظ کرتا ہے اور بفضل اللہ تعالیٰ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بڑھاپے میں اس دولت سے نوازے گئے۔ جیسے حضرت قتال و حضرت قدوری رحمہم اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرات اگرچہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے تاہم طلب حق میں صادق تھے اسی لیے ایسے بے پایاں علوم سے نوازے گئے کہ ان کے معاصرین دیکھ کر انگشت بدندان رہ گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر حال میں نصیب ہوتا ہے بشرطیکہ طلب سچی اور غلو صلیب ہو۔

شرح الحکم میں ہے کہ جو شخص اس تصویر میں رہے کہ مجھ پر تو ہر وقت شہوت کا نبوت سوار ہے اور میں ہر وقت غلط کاریوں میں مبتلا رہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کیسے اس غلطی سے بچائے گا تو سمجھو وہ احمق ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھ کر ایسے پراگندہ تصور جارہا ہے۔ ورنہ وہ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور وہ کان اللہ علی کل شیء مقتدر ہے اسی کا ارشاد گرامی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک کو شامل ہے۔ بظاہر وہ شے اس کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ، ہم سوچیں کہ بہت سے ایسے بندے جو بظاہر بہت بڑے اہل ارادہ گندے تھے جب ان پر فضل باری ہوا تو دنیا واسلے ان پر رشک کرتے رہ گئے۔ مثلاً حضرت ابراہیم بن ادھم، فضیل بن عیاض، ابن المبارک، ذی النون (مصری) اور مالک بن دینار وغیرہم۔ اسی طرح اور کالمیں ادبیا و کرام رحمہم اللہ تعالیٰ جنہوں نے ابتدائی زندگی غلط کاریوں میں گزاری لیکن بعد میں وہ کمال پایا کہ اہل کمال کے قبلہ و کعبہ بن گئے۔

ماستقامم ماہم آید جواب

تشنہ باش واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: مستقام ماہم کا جواب آئے تک پیاسا رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فت : آج العروس میں ہے کہ جس کی عمر مقصود ہے اسے چاہیے کہ ایسے ذکر میں مشغول ہو جو جامع الازکار ہو مثلاً :
 سبحان اللہ عدد خلقہ ۔ اللہ کی تسبیح ہے اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔

اسی طرح کے اور اذکار۔

فت : عمر مقصود سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اس تصور میں ہو کہ موت کا گھڑیاں بج رہا ہے نہ معلوم اس کی روحانی کس وقت ہوتی ہے۔ گویا وہ جتنا ہے کہ موت سر پہ ہے، یا وہ ایسے امراضِ مشکہ میں مبتلا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسے چاہیے کہ وہ مذکورہ دعائیں یاد کر کے ان کا بہت زیادہ ورد رکھے۔

۵

روح الشکاسل تنغم قد جری مثل

کہ زاد راہروان چستیت و چالاک

ترجمہ: سستی چھڑ کر وقت کو غنیمت جانیے جیسے مثل مشورہ

کہ راہسردان حق کا زاد چستی اور چالاک ہے۔

تفسیر عالمانہ : قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اے فرشتے! بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے اور کس کام کے لیے آئے ہو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کوئی بیماری ہم پر پیش ہے۔

فت : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن سے معلوم کر لیا کہ یہ فرشتے انہیں بشارت دینے نہیں آئے بلکہ انہیں کسی دوسرے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم صرف بشارت دینے کے لیے تو نہیں آئے بلکہ تمہیں کوئی اور مهم درپیش ہے۔ اب بتاؤ وہ مهم کون سی ہے جسے تم سر کرنے آئے ہو۔

قَالُوا وہ بڑے اِنَّا أَرْسَلْنَا رَآئِي قَوْمٍ مُّشْجَرٍ مَّيْمِنٍ کہ بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جو انہم و معاصی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور مصیبت کی حدود پہنچا چکے ہیں۔ ان سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ اِلَّا لَوْ طَغَی لَکَرُوْا عَلَیہِ السَّلَام کا خاندان۔ یہ استثناء متصل ہے۔ اس کا مستثنیٰ نہ مجرمین کی ضمیر ہے۔ یعنی ہم (فرشتے) ان سب دجروں کی طرف بھیجے گئے ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم سے جو انہم اور زیادہ نیکیاں کیں سوائے نوح علیہ السلام کے خاندان کا نشان کے۔ لیکن یہاں پر اِن سے ان پر ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔

فت : اس سے معلوم ہوا کہ لفظ قوم اللہ تعالیٰ کا ارسال برود مجرمین کو شامل ہیں۔ اسی طرف غیر مجرموں کو بھی۔ یعنی ہم خطاب پہنچانے

لے اس سے شیعہ کا مذہب ہے بلکہ وہ آلِ مرت اولادِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مانتے ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اذواجِ مطہرات و صحابہ کرام اور مرثیین ہی آل ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے۔

کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مجرمین پر پتھر برسائیں گے اور اہل ایمان کو نجات دیں گے۔

سوال : آلِ نوح میں خود نوح علیہ السلام تو شامل نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسنادِ نوح علیہ السلام استثنائاً میں شامل نہیں ہوئے۔
جواب : چونکہ آل کی نجات نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہے جب تاہم مذکور ہونے پر قبوع بطریق اولیٰ شامل ہو گیا۔

ف : حضرت نوح بن اران بن تارخ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ (نوح) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ نارگلزار بن جانے کے واقعہ کے بعد انہی کے ساتھ شام کے علاقہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ انھوں (نوح) نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قفقاز کا علاقہ جیکہ ان کی عمر تیرہ سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی یا ایک سو سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر ہو گئے۔ فلسطین شام و مصر کے درمیانی علاقے کا نام ہے۔ اس میں رملہ، غمزدہ، مسقطان و دیگر بلاد و قصبات شامل ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اردن میں ٹھہر گئے۔ اردن شام کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ یہیں حضرت نوح علیہ السلام سوم (بالدال) والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ لوگ دہانت (لوٹے بازی) جیسے قبیح عمل میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ٹھکانہ کرام کو بھیجا۔

إِنَّا كُنَّا جُودُهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس عذاب سے بچالیں گے جن میں دوسرے مجرم مبتلا ہوں گے حالانکہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ان مجرمین کے شہروں کے درمیان میں مقیم تھے إِلَّا امْرَأَتَهُ مَكَرُورٍ عَلَیْہِ السَّلَام کی عورت۔ یہ ہم غیر کاشفنی ہے اور اس کا اسم و اہلہ ہے۔ قَدْ رُئِیْنَاہُمْ نَعْمَ زُكُورًا اور حکم فرمایا کہ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَافِرِينَ بے شک وہ کافر مجرم لوگوں کے ساتھ رہ جاتے گی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو۔

سوال : قدرتا کے فعل کا اسناد اللہ تعالیٰ کے لائق ہے لیکن اسے فرشتوں نے اپنی طرف کر لیا۔ یہ شرک ہے یا
جواب : چونکہ ٹھکانہ کرام کو کمال قرب حاصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ قرب و اختصام رکھتے ہوں تو مالک کے بابائے اپنے نام اسناد کریں تو جائز ہے۔ جیسے بادشاہ کے مخصوص نوکر کہہ دیتے ہیں امرنا کہذا ہم نے حکم دیا۔ حالانکہ وہ حکم ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالک کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کا کہنا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔

مَلِیْجِہ دَآبِی دِیو بند ی مکتے میں ۱۲

مَلِیْجِہ ہم اہلسنت انبیاء و اولیاء کے لیے مکتے میں : ۱۳

گفتہ او گفتند اللہ بود

گرچہ از خلقم عہد اللہ بود

لیکن وہابی اسے شرک مکتے میں۔ ناظرین خود غور فرمائیں کہ یہ شرک کیونکر ہوا۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّمَا تَقَوْمٌ مِّنْكُمْ سَكِرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ جُنَّتْ بِمَا كَانُوا فِیهِ
يَمْتَرُونَ ۖ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ نَأْمُرُ بِهَٰذَا هَٰذَا بِقِطْعٍ مِّنَ النَّیْلِ وَاتَّجِعُوا دُبَارَهُمْ
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَیْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ
هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَجَاءَهُ أَهْلُ الْمَدِیْنَةِ یَسْتَبْشِرُونَ ۖ قَالَ إِنَ هَٰؤُلَاءِ ضِیْفٌ
فَلَا تَقْضُحُونَ ۖ وَالْقَوَالِیْلَةُ لَا تُعْرَضُونَ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَکْ عَنِ الْعِلَیِّنِ ۖ قَالَ
هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِن كُنْتُمْ فَعِلَیِّینَ ۖ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِی سَكْرَتٍ مِّنْ عَمَلِهِمْ ۖ فَآخَذْتُهُمْ
الصَّیْحَةَ مَسْرِعَیْنِ ۖ فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَانَ لَهَا وَآمُطْرُنَا عَلَیْهِمْ حِجَابًا مِّنْ رَّجْمِیْلٍ ۖ
إِن فِی ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّمَنْتَوَسَّعَیْنِ ۖ وَإِنَّا لَبِیْطِلٌ مُّقْصِرٌ ۖ إِن فِی ذَٰلِكَ لَآیَةً لِّمَنْتَوَسَّعَیْنِ ۖ
فَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَیْكَةِ لَظَّالِمِیْنِ ۖ فَانْتَقْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّا لَمَّا بِمُسِیْبِیْنِ ۖ

ترجمہ: پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے لوط علیہ السلام نے فرمایا تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے
عرض کی بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہلاتے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے تھے اور ہم آپ کے ہاں سچا حکم و سچے میں
اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سو آپ اہل کو کچھ رات رہے لے کر باہر چلے جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلے اور تم میں کوئی بھی
پیچھے نہ کرے دیکھے اور چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم ہو اسے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی کافروں کی جڑ
کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر والے لوط علیہ السلام کے ہاں خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ
میرے ہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے شرمسار نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں جہاں کے معاملے
میں دخل دینے سے نہیں روکا تھا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا قوم کی یہ لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں اگر تم کو ناچاہتے ہو۔ اے
محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جان کی قسم بے شک وہ اپنی بستی میں اندھے ہو رہے تھے سو سورج نکلتے ہی
انہیں ایک بولناک آواز نے اکڑا تو ہم نے اس بستی کو توہ بالا کر دیا اور ہم نے ان پر لنگر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں
فہم و فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی ایک انہی چلتے راستے پر ہے بیشک اس میں اہل ایمان
کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک جہاڑی والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بیشک یہ دونوں بستیاں کھلے
راستے پر واقع ہیں۔

تفسیر عالمانہ
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ پس وہ فرشتے جب لوط والوں کے ہاں آئے قَالَ لوط
علیہ السلام نے فرمایا إِنَّمَا تَقَوْمٌ مِّنْكُمْ سَكِرُونَ بے شک تم اجنبی لوگ ہو یعنی مسافر معلوم ہوتے ہو

بنیادیں جلدی جائیں گی۔ یعنی ان لوگوں کو ایسا تباہ و برباد کیا جائے گا کہ سر سے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ مُصْطَفٰی حَیْنَ یَرِیْہُ وَاٰہُ سَے حال ہے یعنی ان کی طاقتِ صبح کے وقت ہو گی۔ یعنی ان کی تباہی و بربادی کا وقت صبحِ ستین کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان موعِدْہُمُ الْعَصِیْمُ (بے شک ان کا وعدہ صبح کا وقت ہے۔ موعِدْہُمُ الْعَصِیْمُ کہ ہم نے دیا ہے) کی طرہ و جی بھی کاپ کے دشمن صبح کے وقت تباہ و برباد ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اکیات میں اشارہ ہے کہ قرابت داری، ارشدہ داری، نسب یا کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے خود ہے بیشک مسائل فقہیہ اس میں عمل نافذ اور عمل صالح نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دود علیہ السلام کی اولیہ کو استثنائے اسی سے تباہ و برباد ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ یہاں تک کہ نہایت کا رشتہ میں اسے فائدہ نہ دے سکا۔ ایسے ہی اہلِ اہل و ہنود کا رشتہ گنہگار کو مفید نہ ہوا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا: سہ

باہاں یار گشت ہمسراں لوط

خانانِ نبوت گم شد

(ترجمہ) نبیوں کے ساتھ آلِ لوط نے صحبت کی تو نبوت کے خاندان سے طرد ہوئی)

مکتبہ اچانکہ دود علیہ السلام کی گروہی حضرت دود علیہ السلام کے ساتھ صودۃ اکملی رہی لیکن سیرت کے لحاظ سے کافروں کے ساتھ رہی اور دود علیہ السلام کی سیرت نہ اپنا سکی۔ اندرونِ طور پر وہ کافروں کے ساتھ تھی اور ظاہری طور پر دود علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسی لیے دود علیہ السلام کے ساتھ اندواچی رشتہ اسے نافع نہ ہوا۔

سہ

بیش اندامِ صودت و ناس سیرتان

غلطی مکر آدم اند بخلق و کرم کم اند

(ترجمہ) بظاہر تو انسان ہے حقیقت میں انسان میں تخلیق میں آدمی ہیں لیکن خلق و کرم سے خالی)

فت انسان ایک بھری حیوان ہے جس کی ظاہری صورت انسانی ہے و غیر و غیر۔

مسئلہ، بیشک کنا کافروں کی صفت ہے۔ جیسے یقیناً ابلیس کا شیوہ ہے۔ شہزی شریف میں ہے: سہ

افت و خیزاں میرود مرغ کماں

با یکے پر ہر امیہ آشیان

چوں نہ علم و ارادت علمش دو نمود

شد دو پر آن مرغ پرانجا کشود

(ترجمہ) تیرے دو پرندہ اقبال خیزاں اس امیہ پر ایسی گھونٹ میں پہنچا ہوں۔ جب گمان ہے کہ ایک پہنچا تو اس کے دو پر کھینچے)

مسئلہ: ساکب طریق پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف تفت نہ ہو، اس لیے کہ اس کا انتہائی مقصد اور مطلب اعلیٰ یہی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی امر الہی کے مطابق ڈھالے۔ امر الہی سے عالم حقیقت مراد ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اسی لیے بلند تر بھا گیا ہے کہ آپ شبِ معراج سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی جانب متوجہ نہ ہوئے بلکہ اپنی توجہ صرف مقابِ توسین کی طرف رکھی۔ اسی کو عالم صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر مقامِ اودائی کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی عالم ذات ہے۔ آپ کو کوئی شے آڑے نہ آ سکی۔ ایسے ہی ماجرین حضرات کا حال تھا یعنی وہ جو ایک مرتبہ یا ایک مقام سے دوسرے مرتبہ یا مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷۵

نشان عشق چہ پرسی ز ہر نشان بگسل

کرتا اسیر نشانی بہ بے نشان نرسی

(ترجمہ: نشانِ عشق کیا پوچھتے ہو، ہر نشان کو چھوڑ دے کیونکہ جب تک نشان میں گرفتار ہو بے نشان نہ پاسکو گے)

اے اللہ تعالیٰ! ہیں وطنِ نفس میں ٹھہرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور میدانِ قدسِ دانس میں پہنچنے کا موقع بخش (آمین)

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ اور شہر والے آئے۔ جب لوط علیہ السلام کی گھر والی نے لوط علیہ السلام کے گھر میں نہایت حسین و جمیل بے ریش مہمان لڑکے دیکھے تو فوراً اپنی برادری کو اطلاع دے دی۔ تو وہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ المدینہ سے اہلِ سدوم مراد ہیں۔ سدوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے دیگر کل چار یا سات شہر تھے ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا یہاں کا حاکم ظلم میں اپنی مثال نہ رکھتا تھا۔

فت: وریاق الذنوب لابن الجوزی میں ہے کہ ان کے کل شہریتوں سمیت پچاس تھے۔

يَسْتَبْشِرُونَ غُرُشًا مناتے ہوئے۔ الاستبشار بچنے خوش ہونا۔ یعنی انہارِ مسرت کرتے ہوئے آئے۔ انہیں یہی خوشی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو پری و شش بے ریش لڑکے ہیں ان سے چین کر مزے اڑائیں گے قَالَ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بدبخت ان کے مہانوں پر بدعتی سے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ صٰئِفِيْ يٰمِيْنُ مہمان ہیں چونکہ ظالم کرام مہانوں کے لباس میں حاضر ہوتے تھے اسی لیے لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان سے موسوم فرمایا۔ فَلَا تَقْضُوْهُنَّ سوجھے ان کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ یعنی ان کی برائی کے درپے نہ ہونے جو تو مجھے سخت رسوائی ہوگی اور یہ سمجھیں گے کہ میری اپنی قوم میں میری کوئی عزت و توقیر نہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ مہانوں کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا کر دیکر مہمان کی بے عزتی دراصل میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جیسے ہمسایہ کی بے عزتی اپنی بے عزتی ہوتی ہے۔

علی لغات: فَضَحَهُ امْتَعَهُ کی طرح، یعنی کسی کے عیوب اور وہ امور ظاہر کرنا جو اس کے لیے عار کا موجب بنیں۔

مَا تَقُولُ اللَّهُ اَمَّا اللَّهُ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی ایسے گناؤں نے فعل کا ارتکاب کر رہے ہو جو میری اور تمہاری بدنامی کا موجب ہے۔
 خدا تعالیٰ سے ڈر کر اس قبیح فعل سے باز آ جاؤ۔ یا یہ معنی ہے کہ تم ایسی بُرائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب
 ہے بلکہ میرے خلاف محاذ آرائی ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت نامناسب ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔
 وَلَا تَخْشَوْا اَنْ يَّكُونَ زَعَامُوْنَ اور مجھے ذلیل و خوار نہ کرو ان مہمانوں کی بے عزتی کر کے جنہیں میں نے اپنے گھر پیارا رکھی ہے۔ میری لاج
 رکھ لو تم ان سے ایک گندے فعل کا ارادہ کر کے آئے ہو۔ مختصر یہ کہ تم مجھے مہمانوں کے سامنے غار و نجل نہ کرو۔ یہ الْخِزْيُ سے
 خشتق ہے بمعنی السہوان یعنی ذلت و خواری۔ قَالُوا اَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِیْنَ کافروں نے کہا کیا ہم آپ کو
 دنیا والے تمام لوگوں سے نہیں روکا تھا۔ یعنی ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ ایسے لوگوں کی حمایت سے باز آ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام
 کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ بد بخت غریب لوگوں کے لڑکوں سے بد فعلی کرتے تو لوط علیہ السلام غریبوں کی حمایت کرتے ہوئے ان
 نالائقوں کو ملامت کرتے اور ایسی بُرائی سے بچنے کی تلقین فرماتے اور وہ بد بخت لوط علیہ السلام کو ہر بار یہی کہا کرتے کہ آپ
 ہیں یا ایسی دفع و نصیحت کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس دفعہ بھی جب وہ بد بخت لوط
 علیہ السلام کے مہمانوں سے زیادتی کی نیت سے آپ کے گھر آئے تو آپ نے پہلے کی طرح نصیحت فرمائی۔ لیکن وہ عادت سے
 مجبور تھے زبردستی لوط علیہ السلام کے مکان میں گھسنے لگے جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نالائق اپنی حرکتِ قبیحہ سے نہیں
 رکتے تو قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی فرمایا یہ میری لڑکیاں ہیں یعنی مجھ پر ایمان لانے والوں کی بالنگ لڑکیاں موجود ہیں تم ان
 سے نکاح کرو۔

ف : یہ دراصل بناتِ قومی تھا اس لیے کہ معتقدین کی لڑکیاں اپنی لڑکیاں ہوا کرتی ہیں۔ قاعدہ ہے ہر نبی علیہ السلام شفقت
 و تربیت کے لحاظ سے اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ ان کے لڑکے لڑکیاں اور عورتیں سب اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔
 یا بنات سے لوط علیہ السلام کہ اپنی حقیقی لڑکیاں مراد لی جائیں۔ لوط علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ اسے بد بختوں! اگر تم واقعی
 اپنی اہوس رانی میں مجبور ہو تو میری لڑکیوں سے نکاح کر لو لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔

ف : لوط علیہ السلام نے یہ پیش کش اسی لیے فرمائی کہ قبل ازیں وہ لوگ لوط علیہ السلام سے آپ کی لڑکیوں کا رشتہ مانگتے
 تھے مگر آپ نے انکار کر دیا تھا ایک تو ان کی خباثت کی وجہ سے اور دیگر وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ یہ بات نہیں تھی
 کہ ان کا نکاح آپ کی صاحبزادیوں سے نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے کفر کے پہلی شریعتوں بلکہ ابتدائے اسلام میں کافروں سے
 رشتہ ناظر جائز تھا۔

ف : حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی اور ایثار کی داد دیجیے کہ آپ مہمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اپنی
 لڑکیاں بھی غیروں کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے۔

ک : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سدوم والوں سے دو بڑے لیڈر تھے۔ ان دونوں کی بات ان سب کے لیے حرفِ آئندہ

سبھی جاتی تھی گو طویلہ السلام نے سرچا ہوا کہ اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ ان دونوں کو دے دوں تاکہ مہانوں کی عزت بچ جائے۔
 اِنْ كُنْتُمْ فِعْلَيْنِ اَكْرَمَ كُحْرَتے ہو۔ یعنی اگر تم شہوت رانی کے خواہشمند ہو تو جائز طریق سے کرو۔ یعنی وہ طریقہ اختیار کرو
 جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ حرام کا ارتکاب کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی شہوت رانی کے لیے
 پیدا فرمایا نہ کہ لڑکوں کو۔

مسائل فقہیہ ① مہمان نوازی، غربا پروری انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی سیرت ہے۔ اور یہ بھی ذکر جمیل کے اسباب
 میں داخل ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

تیمار غنہ بیان سبب ذکر جمیلست
 جانانگہ ایں قاعدہ در شہر شام نیست

(ترجمہ) ذکر جمیل کا سبب غریبوں کی تیمارداری ہے لیکن اسے محبوب! شاید تمہارے شہر میں یہ عادت نہیں ہے۔
 اور شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

غریب آشنا باش و سیاح دوست
 کہ سیاح جلاب نام نکو مست

(ترجمہ) غریبوں کی قہ پہچاننے والا ہو اس لیے سیاح نام مشہور کرتے ہیں)

جس نے نماز ادا کی، زکوٰۃ دی اور رمضان کا روزہ رکھا اور مہمان نوازی کی تو وہ بہشت میں داخل
 حدیث شریف ہر گاہ۔ (کافی الترفیہ)

② ہر مومن متقی پر لازم ہے کہ وہ امکان صورت میں بھائی کا اسناد کرے۔ مثلاً حضرت لوط علیہ السلام طاعت کو روکنے کیلئے
 اپنی لڑکیاں ان کے تنہا میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ آپ کی برادری کے بھی نہیں تھے۔ آپ کی آمادگی صرف
 فساد اور بھائی کے تدارک کے لیے تھی۔

③ شہوت رانی عورتوں سے ہونی چاہیے نہ کہ لڑکیوں سے۔

اسی لیے فقہا کرام فرماتے ہیں،

منرد النظر فی الامر اذا لا متناع الوصول فی
 المشرع لانه لا یحل الاستمتاع بالامر اہدا۔

بے شک بے ریش کو محض دیکھنا بھی خطرے سے خالی
 نہیں بلکہ سخت تر خطرہ بے ریش کو دیکھنے میں ہے شہوت

ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا حرام ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

۱۔ خابت کند مشاہد خاد کن

ہو خاد آباد کرداں بن

۲۔ شاید ہوس بافتن با سنگ

کہ ہر بادادش ہد بیلے

۳۔ مکن بد بفرزند مردم نگاہ

کہ فرزند خویشت بر آید تباہ

۴۔ پورا فضل یکروزہ ہوشش نبرد

کہ در صحنہ دیدن چہ بالین چہ غرور

۵۔ محقق ہستی بند از آب و گل

کہ در غور ویاں چین و چگل

ترجمہ : ۱۔ تجھے محبوب خواب کرے گا فلذا اس سے بچ کر تھک کر۔ یعنی گریہ سے آباد ہو گا لڑکوں سے نہیں۔

۲۔ اس نخل سے خواہش پوری نہ ہوگی جس کا ہر صبح کو نیا عاشق ہو۔

۳۔ غیروں کے لڑکوں کو بری نگاہ سے دیکھ ورنہ تیرا پٹا لڑکا تباہ ہوگا۔

۴۔ مبادا شیر خوار بچے نے اس کا ہوش کیوں نہ اڑایا۔ کیونکہ صفت باری تعالیٰ میں بڑا چھوٹا برابر ہے۔

۵۔ محقق تو آب و گل کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے چین و چگل کے غریبوں کو دیکھتا ہوتا ہے۔

لَعَلَّكَ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہی قول مشہور ہے اور یہی

جہود کا مذہب ہے۔

ف۔ العنصر بالفتح والعنصر کا ایک ہی معنی ہے بھنڈا ابقا۔ لیکن اہل عرب تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر بالفتح ہو تو اس میں قسم کا

معنی ہو گا اس لیے کہ قسم کثیر الاستعمال ہے اور اس کی کثرت استعمال کی وجہ سے اہل حرکت دی گئی ہے اور اخف الحركات فتح ہے

قسم کی کثرت استعمال میں تکلیف طرزا طر ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی خبر بھی مذہب کی دی گئی ہے۔ یہ وہ اہل لعنہ قسم تھا اور کہیں اس کا

فعل صحت کرینے میں جیسے تا اللہ ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

مَا تَقْطَعُ بِهٖ شَيْءٌ وَتَمُّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَفَىٰ سَكْرًا يَهْدِيٰ یعنی اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ! مجھے آپ کی جان کی قسم ہیک

وہ اپنی سستی میں ہیں۔ اس سے گمراہی مراد ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ ولایت کی نعمت میں ایسے پھنسے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی جنہیں

خطا و صواب کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا ورنہ اگر انہیں کچھ برقی ترانیں یقین ہوتا کہ ولایت نہایت قیمتی فعل ہے اور لاکھوں سے

تھک نہایت اعلیٰ اور جہاں بہ صاحب ہے۔ يَلْعَمُهُوْنَ دہوش رہتے۔ یعنی تیرا اور شکل تھے چہرہ وہ کب نصیحت قبول کرتے۔

حل لغات : قاسم میں ہے :

العه التردد في الضلال والتحير في المناهضة او طريق اذ ان لا يعرف الحجة - یعنی ضلال میں تردد و مناہضہ یا طریق میں تحیر یا ہر وہ جسے حق کی پہچان نہ ہو۔ بروزن جعل و فوج : اس کا مصدر علما و علما و علما و علما۔ اور اس کا فاعل عیمة و عیامہ آتا ہے۔ اور یعمہون ضمیر جازم جو اسے حال ہے۔ (کنز اللغات بکرا العلوم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ :
مُشَانِ مَضْطَقِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 ما خلق الله تعالى نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم
 وما سمعت الله اقسر بعبادة احد غيره - یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کم تر کسی کو پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی ہم نے سنا کہ آپ کے سوا کسی اور کی حیات کی قسم یاد فرمائی ہو۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات تجزیہ میں ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے جو عالم دنیا میں سوائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہ ہوا ہو گا۔ ازل سے اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ صرف اپنے محبوب کریم دؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے یا وہ دیکر آپ کی ذات کافی اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ باقی نے کافی کی قسم یاد فرمائی حالانکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا :
 انك ميت - بے شک تم دنیا سے رخصت ہوئے والے ہو۔

۱۔ چون نبی از ہستی خود سر جافت
 فرق پاکش از لمرک تاج یافت
 ۲۔ داشت از حق زندگی در بندگی
 شد لمرک جملہ آن زندگی

۱۔ ترجمہ : ۱۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی ہستی کا دعویٰ ختم کیا تو لمرک کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔

۲۔ آپ نے اپنی زندگی بندگی کے لیے وقف فرمائی تو آپ کی زندگی لمرک میں جملہ کر ہوئی۔

فت : اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم قرآن مجید میں صرف سات مقامات پر یاد فرمائی ہے باقی قسمیں مخلوق کی ہیں۔ مثلاً والمشیین والمرتیتون ، والصفی ، والشمس ، والفضی وغیرہ وغیرہ۔

سوال : اللہ تعالیٰ کی قسم یاد کرنے کا کیا معنی ، اگر مومن کے لیے ہے تو مومن تو اس کے ہر ارشاد و کلامی پر ایمان رکھتا ہے اسے قسم کی ضرورت ہی نہیں اگر کافر کے لیے ہے تو وہ ہرگز نہیں مانے گا خواہ ہزار قسمیں ہوں پھر قسم کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ قرآن مجید اہل رب کی لفت پر اترا ہے اور ان کی عادت ہے کہ وہ کسی معاملہ کو سوچ کر اپنا ہتے ہیں تو اس کے لیے قسم دیتے ہیں۔

سوال : اگر یہ مقصد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی قسم کی کیا ضرورت ہے۔ غیر اللہ کی قسم سے مانعت بھی فرمائی۔

جواب : ① بعض مفسرین نے یہاں مضاف محذوف مانا ہے اور فرمایا کہ یہ قسم خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شتہ والمتین در اصل و سرب المتین اور الشمس در اصل و سرب الشمس اور لعنہ در اصل و اھب لعنک تھا۔

② اہل عرب انہی اشیاء کو مستحکم سمجھتے تھے، انہی کی تعظیم کے پیش نظر قسمیں یاد کر کے قرآن مجید آرا گیا۔

③ قسم سے قسم یہ کہ تعظیم و تکریم مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور کوئی شے منقسم و مکرم تر نہیں۔ اسی لیے کبھی اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی تاکہ مخلوق کو اس کی تعظیم و تکریم کا قصد ہو اور کبھی اپنی مخلوق کی قسم یاد فرمائی تاکہ معلوم ہو کہ مصنوعات کی تعظیم و حقیقت مصانع کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مفعول کا ذکر فاعل کو مستلزم ہے کیونکہ کوئی مفعول فاعل کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک و مختار جس کی قسم چاہے یاد فرماتے۔ البتہ مخلوق کے لیے مانعت ہے کہ اس کے بغیر کسی کی قسم نہ کھائے۔ مخلوق کو اس کی نظیر منت جملانے سے روکا کہ کسی غیر پر منت نہ جتھائے لیکن خود اپنے لیے فرمایا:

بل اللہ یمن علیکم۔ بکھرا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان فرماتا ہے۔

اور مخلوق کو فرمایا کہ اپنی بڑائی بیان نہ کریں لیکن اپنی بڑائی متعدد مقامات پر بیان فرمائی۔

شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی اشد بل و علا کے ان کتنی قدر ہے۔ مختصر یہ کہ قسم یاد کر کسی منفعت کے پیش نظر ہوتی ہے یا اس سے قسم یہ کہ غفلت مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم یاد کر کے ان اشیاء کی غفلت کا اعمار فرمایا ہے۔ شتہ والمتین، والنزیتون وغیرہ۔

مسئلہ : درجہ جہالت میں اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانے کی عادت تھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعت فرمادی کہ آباؤ اجداد کی قسمیں مت کھاؤ۔ بعد میں ہی غیر اللہ کی قسموں سے احتراز کریں۔

مسئلہ : مخلوق کی قسمیں کھانے میں انہی میں اختلاف ہے۔ مالکی کہہ بتاتے ہیں اور حنابلہ حرام۔ اور امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ہمارے (شوافع) کے نزدیک حرام نہیں کر دیا ہے۔ لیکن عراقی نے شرح ترمذی میں قید لگائی کہ یہ اس وقت حرام ہے جب اس میں دلت و حوثی و ملت اسلام کا لفظ ہو۔

نکتہ : غیر اللہ کی قسم سے مانعت کی وجہ ظاہر ہے کہ قسم میں قسم یہ کہ تعظیم و تکریم مطلوب ہوتی ہے اور حقیقی عزت و عظمت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اس لیے کہ تعظیم و تکریم میں کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود مالک و مختار ہے وہ جس کی چاہے تعظیم و تکریم کا اقرار فرمائے۔ کون ہے اس سے بڑھنے والا۔ وہ چاہے تو اپنی ذات کی قسم یاد فرمائے چاہے تو اپنی مخلوق میں کسی کو یاد فرمائے۔ (دکھائی فتح القریب)

مسئلہ : لعنہ و دیگرہ قسمیں جن میں مخلوق کی قسمیں مذکور ہوتی ہیں بظاہر تو وہ قسمیں ہیں لیکن درحقیقت ان سے مضمون کی تاکید مطلوب۔

کتاب ہے کھلی ہوئی۔ اس تقریر پر المسجیل بنے السجین ہو گا۔

ف : اندھری نے فرمایا میرے نزدیک یہ تمام ترجیحات سے صحیح اور واضح تر ہے۔

ف : کراچی نے لکھا کہ ہم نے ان پر روڑے برسائے جو ان سے الگ ہو گئے تھے یعنی جو افراد شہر میں موجود نہ تھے ان کو بھی انہی ٹکڑیوں سے عذاب پہنچایا گیا۔

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ بَے شک اس قصہ میں جو ابھی مذکور ہوا کہ قوم کو طحا کا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے درپے آزار ہونا اور ان کے شہروں کا انٹایا جانا اور شہروں کے مقیموں اور ان سے غائبین پر ٹکڑیوں کا برسنا۔ لَآیَاتٍ عِلَامَاتٍ ہیں کہ ان سے حقیقتہً الحال پر استدلال کر کے عبرت حاصل کریں۔ لَئِنْ تَوَسَّعْتُمْ بِعِزَّتِ الْوَالِدِ کے لیے۔ یعنی وہ لوگ تفکر و تدبر کرتے اور حقیقت حال کو سمجھتے اور اس میں گہری نظر رکھتے ہوئے۔

ف : متوسعین سے فراست والے حضرات مراد ہیں کہ وہ ایسی باتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی فراست اور ہر شے کی علامات سے اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

توسعت فی فلان کذا ای عرفت وسعه فیه ای اثره و علامته یعنی میں نے فلان کو علامت اور نشانی سے پہچانا۔
اسمکتے ہیں :

توسم ہشی تعبیر و تفہیم۔ یعنی کسی شے کی حقیقت کو معلوم کرنا وغیرہ۔

وَإِنِّهَا اور بے شک وہ اٹھی ہوئی بستیاں لَبْسِیْلٌ مُّقِیْمٌ ایک شارع عام پر واقع ہیں۔ یعنی ان کا محل وقوع ایسے موقع پر ہے جہاں ہر ایک ہر وقت گزرتا ہے اور ان بستیوں کے نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج بھی تم معتقل اور بک شام کے درمیان ان بستیوں کی بربادی کے نشانات محسوس ہوتے ہیں۔ ان بستیوں کے نشانات ابھی تک باقی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بالخصوص اسے اہل قریش [یعنی اسے کچے والو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفو] جب تم وہاں سے گزر دو تو ان سے عبرت پکڑو کیونکہ یہ بستیوں تمہاری گزرگاہ پر ہیں۔ إِنْ فِي ذَٰلِكَ بَے شک ان بستیوں میں یعنی ان کے نشانات لوگوں کی گزرگاہ پر واقع ہیں یعنی آتے جاتے ہر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ لَآیَاتٍ الْبَہِیَّتِ بڑی عبرت ہے لِلْمُؤْمِنِیْنَ اہل ایمان کے لیے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں انہیں یقین ہے قوم کو طحا علیہ السلام کو جو سخت ترین عذاب لاحق ہوا ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوا۔

ف : اہل ایمان کے برعکس بدستور لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ اتفاقیہ یا گردش افلاک کی وجہ سے ہوا۔

ف : پہلی آیت میں صریح اور اس میں آیت کو واحد ثانی میں اشارہ ہے کہ آج قصہ والی تمام نشانیاں تو موجود نہیں بلکہ ان کا بقیہ ہے اور وہ واحد ہے۔ اور پہلی آیت میں تمام قصہ سن کر لَآیَاتٍ کہا گیا۔

قاعدہ : ہر ان القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر حج آیات لاسے میں دلائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور واحد

آیت لانے میں مدلول علیہ مطلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں آیت کو داند لانے کے بعد مومنین کا ذکر ہوا ہے۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحیم کے مقررین لہذا ان کے لیے آئید امد [مفرد] کالی ہے بنیاد مخالفین کے گرائیں وحدانیت حق کا اقرار نہیں اسی لیے ان کے لیے آیات یعنی دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا۔

مسئلہ: آیت میں فراست کا تشریف کی گئی ہے۔ یعنی شے کی حقیقت پر غور و غرض کر کے اسے صحیح اور حق معلوم کرنا۔

حدیث شریف مع شرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کان فیما مضی قبذکو من الامر محدثون۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں محدث گزرے ہیں۔ المحدث بفتح الدال الشدہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں بنیاد اللہ کوئی بات اٹھا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو فراست کے طور پر بیان کرے۔ پھر جیسے وہ کہے اس طرح واقع ہو گیا اسے مالا (مکوئی فرشتوں) نے بتایا تو اس نے بیان کیا۔ اولیاء کرام کے لیے یہ بہت بڑا ترہد و حمد کہا جاتا ہے۔ فانہ ان کان فی امتی ہذا فانہ عمرو بن الخطاب [رضی اللہ عنہ] میری امت میں اگر اس قسم کا کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب [رضی اللہ عنہ] ہیں۔

سوال: اس سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بال برابر ہی ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کو حرف شک سے بیان کیا ہے جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ میں شک ہے تو فضیلت فاروقی کیسی؟

جواب: دمرن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں بلکہ اس کے دوسرے جملہ میں بھی حرف شک واقع ہوا ہے۔ یعنی اگر ائمہ سابقہ میں اس قسم کا محدث ہو گا تو میری امت میں ہو گا۔ کیونکہ میری امت افضل الامم ہے۔ اور یقین ہے کہ پہلے امتوں میں محدث تھے۔ اس سے لانا ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یقیناً محدث ہیں۔ اس طرح سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں تحقیق انیت ہوئی اس لیے کہ ضابطہ منطقیہ میں ایسے تضایا الیٰہ طور کو کہہ جاتے ہیں اور اصول قاعدہ پر اسے کنایہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور قاعدہ ہے الکناۃ ابغ من الصراحۃ۔ یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں ان یکن لی صدیق فہو فلان یعنی اگر میرا کوئی دوست ہے تو فلان ہے۔ اس سے تاکید اور تحقیق مطلوب ہے کہ تم سب کو معلوم ہے کہ ضرور میرا کوئی دوست ہے اور وہ فلان ہے۔ اس طرح سے اس دوست کو اپنے دوست کی دوستی کی اپنے سے تجنیس اور اس کی دوستی میں تاکید و تحقیق مقصود ہے تاکہ اس کی دوستی میں کمال مساوات کا اظہار ہو۔ اس سے کوئی امت ہی یہ کہے گا کہ اس محاورہ میں متکلم نے تمام دوستوں کی نفی کی ہے۔ اسی طرح کوئی بیوقوف ہی یہ کہے گا کہ حدیث مذکور میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے محدث کی نفی فرمائی ہے۔ محاورہ مذکور سے قاعدہ منطقیہ ضابطہ اصولیہ سے مدد و روشن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی۔

نہ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ و شیعہ حضرات انہیں نہ معلوم کیا سے کیا کہتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ شانِ فاروقی میں تو کمی نہیں آئے گی۔ (ادبی غفرلہ)

فضائلِ فراست

حدیث شریفہ: [حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:]

اتقوا فراسة الغلواء لا
يشهدوا عليكم بشهادة فيكبحكم الله بها يوم
القيامة على مناخركم في النار طوال الله اسند
لحق يقنذ الله الله في قلوبهم ويجعلهم على
البصائر هم -

حدیث شریفہ ۲: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله و
يؤمن من كذا في كذا
يؤمن من كذا في كذا
يؤمن من كذا في كذا

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پڑھا:

ان في ذلك لايت للمتوسمين -

بے شک اس میں فراست والوں میں نشانیاں ہیں۔

ہمارے مضمون زیادہ مؤکد ہو جائے۔ (کذا فی بحر العلوم)

منقول ہے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی قدس سرہ کی مجلس
خواجہ عبدالخالق عجدوانی قدس سرہ کا قصہ
ہم تھی آپ سیکر متقدمین مریدین میں تھے۔ آپ ان کو معرفت کی
باتیں سنارہے تھے آپ ایک ایک نوجوان حاضر ہوا جس کی ظاہری صورت نابالوں جیسی تھی اخذ قد بطل میں اور مصلیٰ کا نہ ہوں پر رکھے
ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ کی مجلس کے آداب کے پیش نظر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب مجلس بڑھست ہوئے گی تو اس نوجوان نے
سوال کیا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله -
مومن کی فراست سے اللہ اس لیے کہ وہ ذرا الہی سے
دیکھتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب بتائیے: حضرت خواجہ عبد اللہ نے فرمایا کہ زنا کو اپنے سے باہر صینک کر دولت ایمان حاصل کر۔ نوجوان نے
کہا میں اور زنا را یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس کے کا نہ سننے سے بھٹائیے۔ جو فی
مصلیٰ کا نہ سننے سے ہٹا اس کے نیچے سے زنا نمودار ہوا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر اس نوجوان نے زنا کو ڈالا اور فردا ایسا
لے آیا۔ خواجہ صاحب نے مریدین سے فرمایا اب اڈ مل کر اس کو کلم نوجوان کی باطنی زنا کو ڈالیں جس طرح اس نے ظاہری زنا کو
ڈالا ہے۔ خواجہ صاحب کی اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ مجلس میں آدھ دفغان کا شہد برپا ہوا اور حاضرین خواجہ صاحب کے قلوب میں
اگر سے اللہ تعالیٰ توبہ کی اس

توبہ چوں باشد پشیمان آمدن
بر در حق تو مسلمان آمدن

عام را توبہ ز کار بد بود
خاص را توبہ ز بد خود بود

(ترجمہ: توبہ کا مطلب ہے پریشان ہونا یعنی حق تعالیٰ کی دعا میں از سر نو مسلمان ہو کر حاضر ہونا۔
عام توبہ ہے گناہوں سے باز آنا اور خاص توبہ اپنے آپ کو دیکھنے سے باز رہنا)

اہم سابقہ کے کافروں کی تباہی اور اہل ایمان کی نجات میں ہمارے لیے تنبیہ ہے اور میں سمجھایا گیا ہے کہ اہل حق کا راہ اختیار
سبقت کر دے تو علاج پاؤ گے۔ اگر اہل کفر کے راستہ پر گامزن ہو گے تو تباہ و برباد ہو گے۔ اور میں سبق دیا گیا ہے کہ ان کے ديار
کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔

حکایت یحییٰ علیہ السلام
حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بہت گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کا
چہرہ مبارک تر ہو جاتا۔ گریہ و زاری کے جہود صورت سے اس قدر روستے کہ آپ کی دائرہ مکمل جاتی ایسے
نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا تو پھر ہم جیسے دنیا پرستوں کا کیا حال ہو گا جب دنیا ایک زہر قاتل ہے اور ہمارے نفس ہم پر سوار ہیں
تو ہم ایسا مرتبہ کہاں مل سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ ہمارے لیے نعام کے کئی دُور گزرتے ہیں لیکن ہم ان کی پڑاؤ تک
نہیں کرتے اور انہیں ضائع کر دیتے ہیں اور انہیں یاد تک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بخشنے اور ہمیں جہل و سفاہت سے
بچانے اور ہمیں نفس کے شرور سے محفوظ رکھے اس لیے کہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں ان لوگوں سے بنائے ہوئے آئی
نصائح سن کر عمل کرتے ہیں اور اس کے آیات و کیم کر عبرت پکڑتے ہیں۔ اور ہماری مذکورہ بالا استدعا قبول فرمائے جب تک ہمارے جسم
میں جان ہے اور جب تک ہم دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ [آمین]

وَإِنْ كَانَ يَرِ انْ مُنْفَعٌ هُوَ اور اس کا اسم ضمیر شان کا معذرت ہے اور لظالمین کی دم فرق بنانے کے لیے ہے کہ یہ ان
منفَعہ نہ شریعہ۔ اب عبارت یوں ہوتی و ان شان کان۔ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ ان سے شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔
گھنے درختوں کو آئیکہ کہلاتا ہے۔ ان کے ہاں بیشتر درخت پیری کی طرح گھنے تھے اس لیے انہیں اصحاب ایکہ کہا جاتا تھا۔
وَ تَارِسٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْمَقْتُلِ الْمَسْكِي اِک یک درخت کے ٹرکڑ کو کہا کرتے ہیں۔ بہر حال وہ لوگ چونکہ ایسے درختوں کے باشی تھے لہذا
تھے غلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جیسے انہیں اہل دین کا نبی بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بھی
حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔

وَ ابمن کتے میں مدین اور ایکہ ایک ہی قوم ہے اس لیے کہ ایکہ دین کے قریب ہے اور یہ چند درختوں کی وجہ سے اس
ہم سے موسوم ہوئے۔ یہ اصح ہے۔ (کافی تفسیر الی الیٹ)

ف : ہر ہری نے فرمایا کہ بعض نے اسے لیکھ پڑھا ہے اور لیکھ بھی ایک بستی کا نام ہے۔
 لَظْمِیْنِ جیسے حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی اصحاب ایک بہت ظالم تھے۔ فَأُتِقْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے یوم الظلہ میں
 عذاب بھیج کر ان سے بدل لیا۔

ف : تبیان میں لکھا ہے کہ دین والوں کو صیغہ اور صاحب ایکہ کو نار کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ ان پر سات دن مسلسل
 محرم ہوا پلٹی رہی اس کی گرمی سے تنگ آکر گھروں سے نکل کر درختوں کے سائے میں پناہ گزیں ہو گئے۔ جب سب کے سب درختوں
 کے تلے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی ہوائی بھیجی جس سے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔

ف : بعض تفاسیر میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے۔
 وہ بارش کی امید میں تھے کہ اس سے انگارے برسے جس سے وہ جل کر راکھ بن گئے۔ اسی لیے اس عذاب کو عذاب یوم الظلہ
 سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بعض اہل عرب کا مقولہ مشہور ہوا کہ :

الشرا ذاجاء من حیث لا یحسب کان اعظم۔ ناگمانی شر سے غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔
 وَانْقَضَ مَا اور وہ دنوں یعنی قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم اور ایکہ لَیْلًا صَامِ قُبُیْنِ کچھ راستہ پر واقع ہیں کہ وہ ایسے شارع
 عام ہیں کہ جہاں سے ہر خاص و عام کا ہر وقت گزر ہوتا ہے اور انہیں ہر وقت دیکھتے بہتے ہیں۔

جس کی اقتدا کی جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اِقِیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ اسے ابراہیم
 رَوِّ شِیْعَہ علیہ السلام ! ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ یعنی لوگ آپ کو اپنا مقتدا سمجھ کر آپ کی پیروی کریں گے اور کتاب
 کو بھی امام کہا جاتا ہے اس لیے کہ کتاب الہی میں جو احکام مذکور ہیں ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
 اِی بکتابہم یعنی کتاب کے ساتھ بلائیں گے۔

اور فرمایا :

وکل شیء احصینا فی امام مبین۔ اور ہر شے کو ہم نے کتاب روشن میں مبین رکھا ہے۔
 یعنی لوح محفوظ میں۔ اور وہ [لوح محفوظ] بھی ایک کتاب ہے۔ راستے کو بھی امام کہتے ہیں اس لیے کہ مسافر اس کی اقتدا کرتا ہوا منزل پہنچتا
 ہے۔ ایک پہنچتا ہے۔ اور وہ دعا گو جس کو سمار مکانات بناتے وقت استعمال کرتا ہے امام کہلاتا ہے۔ مظهر البناء فارسی لفظ
 زہ کا معرب ہے۔

ابراہیم بن الجوزی فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے افراد ناپ تول میں کی
 قصہ قوم شعیب علیہ السلام کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ اس بد عملی
 ردکا اور فرمایا کہ ناپ تول میں کی بیشی نہ کیا کرو۔

حدیث شریف مع حکایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص سے گزرے جو طعام کی بیع و شرا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کس طرح بیع و شرا کرتا ہے؟ تو اس نے اپنا طریق کار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا کہ آپ اس کے طعام کے اندر دیکھیں۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ پھیرا تو اندر سے پانی نکلا۔ آپ نے فرمایا: **لیس متا من غشش**۔ جو کھوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔

ف : قاموس میں ہے غشہ ہر وہ شے جو خالص نہ ہو۔ اور پوشیدہ امر کے خلاف ظاہر کرنا۔ المغشوش بھنے غیر خالص۔ اس کا ہم الغش بالکسر آتا ہے۔

ف : تہذیب المصادر میں ہے الغش بھنے خیانت کرنا۔ اس کا مادہ الغشش ہے بھنے گدلا پانی۔

ف : الفتح القریب میں ہے کہ اس کا اصل اللہین المغشوش ہے۔ یعنی وہ دودھ جس میں پانی کی ملاوٹ ہو۔ جیسے دودھ فروش دھوکہ کر کے دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں۔

حدیث و حکایت شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طعام بیچنے والے سے گزرے۔ اس نے اپنے طعام کو بڑا سجا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس طعام کو ادھر ادھر پھیرا تو ردی اور بے کار نکلا۔ آپ نے فرمایا:

سجیم هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا۔ اچھے کو علیحدہ اور بدی اور بیکار کو علیحدہ کر کے بچو اس لیے کہ جو کھوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں۔

حدیث عجیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زمانہ سابق میں شراب پیتا تھا جبکہ اس زمانے میں شراب نوشی جائز تھی اور کشتی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر بھی رہتا تھا۔ وہ اپنے شراب میں کھوٹ کر کے پانی ملا دیتا تھا۔ وہ اپنی کونجی ایک بڑے میں محفوظ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا بڑہ بندر کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ بندر بڑہ لے کر کشتی کے بالائی حصے پر جا بیٹھا۔ بندر بڑہ کھول کر ایک ایک کدینار دریا میں پھینک رہا۔ اس طرح اس شخص کو بے سبق مل رہا تھا کہ جو تیرا حق ہے وہ تجھے مل رہا ہے اور جس قدر تو نے پانی ملا ا اتنے دینار پانی کی نذر ہو رہے ہیں۔ **حدیث شریف** : اذا ضیعت الامانة فانتظرو الساعة۔ جب دیکھو کہ امانتیں ضائع ہو رہی ہیں تو یقین کرنا کہ قیامت قریب ہے۔

حدیث شریف : یأتین علی الناس زمان لا یمالی المرء من اخذ المال من حلال او من حرام۔ لوگوں پر ایک عہد ایسا آنے کا کہ کس کو کس پر دانہ ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا۔

سبق : اسے ابن آدم! تیری آنکھ اب حرام میں لگی ہوئی ہے اور تیری زبان گناہوں میں ملوث ہے اور تیرا جسم مال دنیا حاصل (برصغیر ۱۱)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْخَيْبَرِ الْمُرْسِلِينَ ۝ وَاتَّبَعَهُمُ اٰیَاتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا
يَنْجَحُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِوُتَا اٰمِنِينَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِعِينَ ۝ فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ ۙ فَاصْفِرِ الصُّفْرَ الْجَمِيْلَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا
مِّنَ الْمَثٰنِي وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَاهُ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقُلْ اِنِّيْ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝ كَمَا
اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنًا ۝ فَوَسَّيْنَا لِكَفَّٰرَتِهِمْ اٰجِهِيْنَ ۝
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّا كَفَّيْنٰكَ
الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
اَنَّكَ يَفْصِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجَّادِيْنَ ۝ وَ
اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَآتِيَنَّكَ الْيَقِيْنُ ۝

ترجمہ : اور بے شک حیرانوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے ڈوگر ان ہوئے
اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے : میں جانتے ہوں کہ انہیں ہولناک آواز نے آیا پس جو کچھ وہ کہتے
تھے ان کے کسی کام نہ آیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور
بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم خیر و خوبی سے دگڑ کرتے رہو بیشک تمہارا رب تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا عظیم
والا ہے بیشک ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظیم الشان قرآن بھی ۔ اور اپنی آنکھ
اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کسی قسم کے لوگوں کو چند روزہ سامان دیا ہے اور ان کے لیے فلم دکھائی ہے اور
مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیجیے اور ڈالیتے کہ میں وہی ہوں جو (غائب سے) کھلا رہا ڈالنے والا ہوں ،
جیسا کہ ہم نے ہاشمہ والوں پر نازل کیا کہ جنہوں نے کلام نہ لیا کو کلمہ نہ لکھ کر دیا سو مجھے آپ کے رب تعالیٰ کی قسم جو کچھ
وہ عمل کرتے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ۔ آپ کو میں بات کا حکم ہے انہیں آپ صاف صاف کہیں اور وہ شکیانہ
سے منہ پھیر لیجیے آپ کی طرف سے ان ہشہ والوں کے لیے ہم مائل ہیں ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں ہے
اور معتریب جان لیں گے ۔ اور بیشک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی آواز سے آپ کا دل تنگ نہ ہوا ہے ۔ اور آپ اپنے رب
تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں سے یہ باتیں اور آوازیں سنا کر انہیں نہ پہنچے کہ انہیں

کرنے میں چکنا چور ہے۔ ابھی وقت ہے بگڑے۔ اسے سکیں! تیری عمر ختم ہو جائے گی اور غفلت کے نشے میں تُو چور چور ہے، تُو اپنی حفاظت کے لیے کون سی تدبیر رکھتا ہے! سہ

عليك بالقصد لا تطلب محكاشره

فالقصد افضل شئ انت طالبه

فلمرؤ يفرح بالدنيا و بهجتها

ولا يهنك باصكانت عواقبه

حق اذا ذهبت عنه و فارقهما

تبين الغبن فاشتدت مصائبه

[ترجمہ: میانہ روی اختیار کیجیے بہت زیادہ کی طلب نہ کیجیے اس لیے کہ تیری طلب میں میانہ روی بہتر ہے جو شخص دنیا اور اس کی دولت سے خوش ہوتا ہے وہ اس کے انجام سے بے خبر ہے۔ جب دنیا اس سے جدا ہوتی ہے اس وقت اس کی ظالمی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے مصائب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔]

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سہ

قناعت کن اے نفس بر اند کے

کہ سلطان و درویش یعنی یکے

میر طاعت نفس ثبوت پرست

کہ ہر ساعتش قبلہ دیگر ست

[ترجمہ: اے نفس تنوڑے پر اکتفا کیجیے اس لیے کہ شاہ و گدا کو برابر سمجھیے۔ نفس ثبوت پرست کا کنا مت ملے۔]

اس لیے کہ ہر لمحہ اس کا نیا قبلہ ہے]

(تفسیر آیات صفحہ ۱۱۰)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجُّرِ الْمُرْسَلِينَ [اور بے شک جر دانوں نے رسولوں کو جھٹلایا] **جمل لغات:** الحجور کبر الحما صالح علیہ السلام کی قوم یعنی ثمود کے علاقے کا نام ہے۔ وہ مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان وادی القرئی کے نزدیک واقع ہے۔ وہ لوگ یہاں ٹھہرتے تھے اور وہ خالص عربی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نسب کے لحاظ سے ان سے افضل تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بنا کر بھیجا۔ آپ اس وقت فوجوان تھے آپ نے انہیں تبلیغ فرمائی یہاں تک کہ بڑھے ہو گئے۔ چند روز باقی رہ گئے آپ کی اتباع کی باقی کر رہے تھے کہ وہ گئے۔

گوتے توفیق و سلامت در میان انگذو اند

کس بمیدان در نمی آید سوارانرا چه شد

[ترجمہ و توفیق و سلامت کی گیند در میان میں رکھی گئی ہے کوئی بھی میدان میں نہ آیا تو قصور کس کا]

اصحاب الحجور یعنی قوم ثمود نے مرسلین یعنی صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔

سوال : صالح علیہ السلام ایک تھے انھیں المرسلین سے کیوں تعبیر کیا گیا؟

جواب : ایک نبی کی تکذیب گویا تمام انبیاء کی تکذیب ہے کیونکہ باوجود مختلف ادوار و احوال کے ان کی دعوت توحید اور اصول میں ایک تھے۔ یہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں : فلاں یلبس الثیاب و یرکب الدواب۔ یعنی فلاں کپڑے پہنتا۔

اور ساریوں پر سوار ہوتا ہے حالانکہ اس کی صرف ایک سواری اور ایک کپڑا ہوتا ہے۔

جیسے اصول الشرائع میں انبیاء علیہم السلام کا کوئی اختلاف نہیں ایسے ہی اولیاء کرام کو آپس میں اصول الخلق میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بسا اوقات ان کی عبادات بھی ایک ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حضرات کا مشرب ایک ہے

اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بلکہ کشف و الہام حاصل کرتے ہیں انہیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے ذات و صفات و افعال سے نصیب ہوتا ہے

ایسے ہی جو ایک ولی اللہ کا دشمن ہے گویا وہ سب کا دشمن ہے۔

بے خبر کا زلہ اس آزار اوست

آب اس فم متصل با آب چوست

[ترجمہ : وہ بے خبر ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا ایذا ہے کیونکہ منکے کا پانی در حقیقت دیا کا پانی ہے]

وَ اٰتَيْنَاهُمُ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

ف : کاشنی نے لکھا کہ اوٹنی کا پتھر سے نرودار ہونا بے شمار غرائب پر مشتمل تھا،

۱۔ اتنی موٹی اور لمبی چوڑی اوٹنی تھی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔

۲۔ پتھر سے نکلتے ہی تپتے جتنا اور وہ بھی اتنا موٹا اور طویل و عریض کہ وہ بھی اپنی نظیر آپ تھا۔

۳۔ دودھ اس قدر کثرت سے تھا کہ تمام قوم ثمود کو کھنتی تھا۔

۴۔ ایک بار تمام کنوئیں کا پانی پی جانا وغیرہ۔

ف : فتح القریب میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کافی عرصہ قوم ثمود کو تبلیغ فرمائی تو انھوں نے یہی مجرہ طلب کیا کہ پتھر سے اوٹنی نرودار ہو۔ چنانچہ ان کے مطالبے کے مطابق اوٹنی پتھر سے نکل۔ اس کا مفصل واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فَكَانُوا عَنْهَا مُسْمَكِينَ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اٰیٰتِنَا اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

مقابلہ کرنے لگے۔ جیسا کہ تفصیل سے گزرا کہ ادنیٰ سے کیا کیا گیا۔ الاعراض بھنے کسی شے سے منہ پھیرنا۔
ف : ادنیٰ کو قتل کر کے اس کا گوشت بھج کے روزِ آپس میں تقسیم کیا۔

ف : ابن الجوزی نے لکھا کہ نہ انھوں نے ادنیٰ سے عبرت حاصل کی اور نہ ہی اس کا مزے سے دُور دھبے پر شکر کیا۔ بلکہ منعم حقیقی سے رکشی کی اور اڑ گئے۔ اس کے لطف و کرم کو قبول گئے۔ اور ایسے اندھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایت کو دیکھ کر کفر کرتے۔ چونکہ طبعاً خبیث تھے اس لیے اپنی گندی عادت سے باز نہ آئے۔ اور مگر اہی ان کے تقدیر میں تھی اس لیے گمراہ رہے اور گمراہ ہو کر مرے۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا: اے

بَابِ زَمَزَمِ وَ كَوْثَرِ سَفِيدِ نَوَااں كَرَد
 كَلِمِ بَخْتِ كَسِے مَا كِه بَاشَدِ سِيَاہ

[ترجمہ: کلم اللہ اس بد بخت کے سیاہ بخت کو آبِ زمزم و آبِ کوثر سے سفید نہ بنا دے گا]
وَكَانُوا يُنَاجِحُونَ اور تڑپتے تھے۔ النحت بھنے تراشنا۔ **مِنَ الْجِبَالِ** پہاڑوں سے۔ الجبال 'جبل' کی جمع ہے بھنے پہاڑ۔ فارسی میں کوہ۔

ف : تمام سوس میں ہے الجبل معرکہ [بقتلین] بھنے وہ موٹی اور لمبی میخ جو زمین میں گاڑی جائے۔ اگر ایک ہی ہو تو اسے امکہ یا قنہ کہتے ہیں۔ زیادہ ملی جلی ہوں تو انہیں جبل کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پہاڑ کو جبل سے موسوم کرتے ہیں۔
يَوْمَئِذٍ بیت کی جمع ہے۔ اس جگہ کا نام ہے جو مستقیم ہو۔ اور جس کے داخل ہونے کا ایک مقام ہو۔ اور وہ رات بسر کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ خواہ اس کی دیواریں چار ہوں یا تین۔ اور الذار وہ خالی میدان جو بلا لحاظ بنا کے ہو۔

الْمُنِيرِينَ در انھا یکہ وہ اندام اور چروں کی نقب اور تخریب اعدائے محفوظ تھے کیونکہ وہ مضبوط طریقے سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ حال مقدمہ ہے۔ یادو لوگ اگرچہ غافل تھے لیکن عذاب و حوادث سے محفوظ تھے۔ **فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ** پس انہیں جبریل علیہ السلام کی چیخ نے آدھریا۔ جبریل علیہ السلام نے ان میں ایک دم چیخ ماری تو وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ آسمان سے ایسی سخت آواز آئی جو زمین پر اٹھنے والی سب آوازیں کا مجموعہ تھی۔ اس سخت آواز سے ان کے قلوب پھٹ گئے۔ اور سورہ اعراف میں **فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ** ہے۔ المرجفہ بھنے الزلزلہ۔ سخت آواز کے بعد جو ہوا کی موجوں سے اُٹھتی ہے اسے زلزلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس معنی پر المرجفہ کو الصیحة کہنا مجاز ہو گا۔

مُصِيبَاتٍ یہ ضمیر منصوب سے حال ہے یعنی در انھا یکہ وہ چوتھے دن یعنی اتوار کے دن صبح کے وقت داخل ہوئے۔

ف : صبح کا غیر متدد وقت جو غمہ گبری [چاشت تک یعنی قبلِ نوال] تک ختم ہوتا ہے۔ ہفتہ کے پہلے تین دنوں میں پہلے دی کافروں کے چہرے زرد، دوسرے دن سُرخ، تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اسی دن تباہی و بربادی کے مستعد ہوئے۔

قاعدہ ہے کہ مساوات مندوں کے سفید چہروں کے مقابلے میں بد بختوں کے چہرے زرد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وجوه یومئذ مسفرة۔ اس دن بعض چہرے سفید چمکدار اور روشن ہوں گے۔

اور کافروں کے سرخ چہروں کے مقابلے میں نیک بختوں کے چہروں کا ذکر یوں ہوا،
وجوه یومئذ ضاحکہ۔ اس دن بعض چہرے ہنستے ہوں گے۔

انس کے بعد بد بختوں کے سیاہ چہروں کے مقابلے میں نیک بختوں کے چہروں کا ذکر مستبشورة [خوش چہرے] سے ہوا۔ مستبشور
ان چہروں کو کہا جاتا ہے جن سے سرور و فرحت کے آثار نمودار ہوں۔ جیسے بد بختوں کے چہرے سے بختی کا نشان سیاہی سے ظاہر
ہوگا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ پس انہیں پچانیں گے گامینی جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو کوئی انہیں عذاب سے نہیں بچائے گا۔
مثلاً کہا جاتا ہے،

ما يغني عنك هذا ای ما یجدی عنک و ما یتفعلک۔ یعنی تمہیں وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا۔

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وہ جو کرتے تھے۔ یعنی بڑے مضبوط گھر، کثرت مال اور وفرت افراد انہیں عذاب الہی سے
بچا نہیں سکیں گے۔

ف : مروی ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم جب تباہ و برباد ہوئی تو آپ اپنی ایمان دار جماعت کو لے کر شام کے علاقہ کو
روانہ ہو گئے۔ اور مکہ یعنی فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ پہلے گئے۔ اپنی قوم کو بیست سال تبلیغ کرنے کے بعد
وہاں اٹھاون برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔

حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حجر سے گزرے،
آپ نے ہمیں فرمایا کہ ظالمین یعنی کافرین [صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد] کے گھر وں سے رستے ہوئے
گزر دو اس خطرہ سے کہ کہیں تم بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے سوار یوں کو تیز کر دیا یہاں تک کہ
ہم دوگ مقام سے بہت دور نکل گئے۔ یہ غزوہ تبرک کے موقع کا معاملہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم پر حائر ہوئے کہ شاید وہ یہاں سے گزرتے ہوئے نصیحت نہ پکڑیں اس لیے آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔

سبق : اس سے ثابت ہوا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ایسے مقامات پر سکونت پذیر نہ ہو جہاں ظالمین کافرین تباہ و برباد ہوئے
اس خطرہ سے کہ جیسے ان پر عذاب نازل ہوا کہیں اس پر بھی نہ نازل ہو جائے۔ یا ان کی عادات اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ ان مقامات
کو خالی رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی ویرانی سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے کہ وہ مقامات آنے والے لوگوں کے لیے
نصیحت کا موجب بنتے ہیں۔ اگر انسان ان مقامات پر سکونت کا پروگرام بنائے تو وہی مقامات فساد قلبی اور ظلم و جبرم کا
سبب بنیں گے۔

مسئلہ : فقیر [حق] کہتا ہے کہ جس طرح ایسے مقامات پر سکونت اور قیام کرنا ممنوع ہے اسی طرح وہاں نماز پڑھنا اور سیر و سیاحت کے لیے بھی آنا جانا ممنوع ہے بلکہ بغیر درت بھی نہ جانا چاہیے۔

فت : اللہ تعالیٰ نے جس طرح ازمنہ کو متفاوت بنایا ہے اسی طرح اکثر کو بھی کہ ان میں بعض افضل ہیں بعض ان سے کم بلکہ بعض منکوس اور منکوس ترین۔

مسئلہ : اوپر کا مسئلہ مبنی بر تقویٰ ہے یعنی عزیمت کا تعاقب ہے کہ ایسے مقامات پر نہ جانا بہتر ہے ورنہ بوقت ضرورت وہ ضرورت رخصت بھی ہے۔

نسخہ روحانی بندہ جب ظاہری اعضا کو مطلق العنان چھوڑ دے تو اس کے باطنی اعضا بھی مطلق العنان ہو جاتے ہیں۔ ظاہری اعضا کی خواہی سے بندے کا باطن بھی خواب ہو جاتا ہے بلکہ قلب کا ماسوی اللہ کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور عرفان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اس کے دل سے غیر کا تصور بھی اٹھ جائے۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اٹھائے سفر میں ایک شہر کے کنارے پہنچا ارادہ ہوا کہ شہر میں داخل ہوں۔ شہر کے کنارے ایک ذی شان بلند ہنگ دیکھی اس کے نیچے نہر جاری نظر آئی، میں نے اس سے وضو کیا۔ عمارت کے اوپر دیکھا تو ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ نظر آئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اسے ذوالنون! میں نے تعین پہلی بار دیکھ کر کہا کہ تم مجنون ہو، لیکن جب تم نے وضو کیا تو سمجھا کہ عالم ہو۔ وضو کر کے جب آپ روانہ ہوئے تو سمجھا کہ آپ عارف ہیں۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نہ مجنون ہیں نہ عالم ہیں، نہ عارف۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجنون ہوتے تو وضو نہ کرتے۔ اگر آپ عالم ہوتے تو پرانے گھروں اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھتے۔ اگر تم عارف ہوتے تو تمہارا دل غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہوتا۔ مجندی نے فرمایا اسے

ساکب پاک رو نوازندش

آنگر از ماسوی مستند نیست

آستین کو تہی چہ سودا زرا

کہ ز دنیا دست کوتہ نیست

[ترجمہ : ساکب اسے پاکباز نہیں کہتے جو ماسوی اللہ سے منزہ نہیں۔ وہ آستین جو خالی ہوا اس کی کیا فائدہ۔

کہ وہ دنیا سے خالی ہوا تو نہیں]

لے لیکن دورِ حاضری نے اس کے برعکس ان مقامات کو یادگاریں شہر اکبر میر و تفریح کے اعلیٰ مراکز بنا دیے اور قوم کے کدوؤں

مذہبے ضائع کر دیے اور کر رہے ہیں ۱۲ اویس غفرلہ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا هُمْ يُشْرِكُونَ
زمین و آسمان کی جنسوں کے مابین۔ اگر ان کے مابین کے اجزاء مراد ہوتے تو وہ مابینہن ہوتا۔

ف : اس سے واضح ہوا کہ اقوال تمام آسمان ایک تھے پھر بعد کو ان کی تقسیم ہوئی۔ (کنزانی الکواشی)

إِلَّا بِالْحَقِّ مَرَّتْ مَرَّةً مَعَهُ۔ یعنی ان کی تخلیق نہیں، مگر وہ انحالیکہ وہ حق اور حکمت کے ساتھ متکلس ہے ان کی تخلیق نہ باطل ہے اور نہ جھٹ۔ یا بالحق یعنی الی الحق ہے اس لیے کہ باد'ائی کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اب معلوم ہو گا کہ آسمان و زمین کی تخلیق اس لیے ہے کہ بندے انہیں دیکھ کر حیرت حاصل کریں۔

دو چشم از پے صنیع باری نکوست

زعیم برادرش و گیر و دوست

در معرفت دیدہ آدمیست

کہ بگشودہ بر آسمان و زمیست

[ترجمہ : دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ اسے دوست ! اپنے بھائی کے عیب سے آنکھ بند کرنا

معرفت کے لیے بنیادی عطا کی گئی تاکہ آسمان و زمین کو دیکھ کر معرفت الہی حاصل کرے]

وَرَأَى السَّاعَةَ أَدْبَعُ نَكْثِ قِيَامَتٍ۔ چونکہ اس کے وقوع کی ہر وقت توقع رہتی ہے اس لیے اسے الساعۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کافی الدارک)

ف : ابن الک نے فرمایا، الساعۃ اس وقت کا نام ہے جس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اس معمولی سی گھڑی میں ایک بہت عظیم حادثہ ہوگا۔

ف : اور ابن الشیخ نے فرمایا کہ ساعۃ کو اس لیے الساعۃ کہتے ہیں کہ اس کی جانب وقوع میں کسی کی جاہلی ہے اور اس کی مسافت انفاس سے طے ہو رہی ہے اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

لَا تَبَيِّنُ لَنَا آتِيَةً۔ جیسا کہ اس کے بارے میں ایک فارسی مقلد مشہور ہے :

اگرچہ قیامت دیر آید و لے می آید۔ اگرچہ قیامت دیر سے آئے لیکن آئے گی ضرور۔

پھر اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ! تیرا رب تیرے دشمنوں سے تیرے لیے بدلہ ضرور لے گا کیونکہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے گا اور انہیں ان کی برائیوں کی سزا دے گا۔ فلہذا زمین و آسمان کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے کہ نیک کر نیکی کی جزا اور بد کو بد کی سزا دی جائے۔ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ صَفْحَ عَنْهُ بِعَفَا یعنی صاف کیا اور صفا بخشنے سے ترک ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ مکذبین سے اچھے طریقے کے ساتھ درگزر فرمائیے اور ان کی ایذا پر حملہ نہ کیجیے۔ ان کے بدلے میں عجلت نہ فرمائیے بلکہ ان کے ساتھ درگزر

اور وصلہ کر کے والوں جیسا معاملہ کیجیے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ آپ ان کو اپنے حقوق معاف کر کے ان سے بدلہ لینے کے درپے نہ ہوں۔
 اِنَّ سَرَّ بَلَّكَ بے شک تمہارا رب کہ جس نے تمہیں اتنے بلند مرتبے پر پہنچایا ہے هُوَ الْخَلْقُ وہی تمہارا اور ان سب کا
 بلکہ علی الاطلاق جمیع موجودات کا خالق ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ :

اوست آفرینندہ خلایق و افلاک یعنی خالق افلاک و انجم و وہی افلاک و انجم اور جن و انس اور دیو پری
 حیوان مردم و دیو پری و مرغ را۔ اور پرندوں کا خالق ہے۔

خاق دریا و دشت و کوہ و تیرہ

ملکت اوبے حد و اوبے مشبہ

نقش او کردست و نقاش من اوست

غیر اگر دعویٰ کند او ظلم جوست

[ترجمہ : وہ دریا و جبل اور پہاڑ اور دیران کا خالق ہے۔ اسے اللہ ! تیرا ملک ہے حد اور بے مثال ہے ساسی کو
 اس نے اور مجھے بھی اس نے بنایا۔ اس کے سوا اگر کوئی دعویٰ کرے تو ظالم ہے]

الْعَلِيمُ وہ وفادار و خفا کو جانتا ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ وہ تمہارا اور ان کا تفصیلی حال جانتا ہے۔ تمہارے اور ان کے درمیان جتنے امور ہوئے یا ہو رہے
 ہیں یا ہوں گے، ایک ایک کو جانتا ہے۔ اور وہ اسی لائق ہے کہ جملہ امور اسی کے سپرد ہوں وہ جیسے چاہے فیصلہ فرمائے۔
 مسئلہ : آیت میں حکم ہے کہ خفاف کے ساتھ اچھے خلق سے برتاؤ کیا جائے۔

شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم احمد بہت زیادہ معاف کرے چلتے اور بہت زیادہ سختی سے زیادہ خوش خلقی و علم و حکمت
 مسئلہ تصوف : حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیوب سے درگزر کرنا مروت و فتوت ہے۔

حکایت : حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ درگزر کرنے اور معاف کرنے میں مشہور تھے یہاں تک کہ ایک دن آپ کو
 کسی نے گالی دی تو آپ سنی اُن سنی کر کے چل دیے۔ اس نے غصہ کیا کہ میں آپ کو ہی گالی دے رہا ہوں۔
 آپ نے اسے جواب دیا کہ میں بھی تجھ سے ہی درگزر کر رہا ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا :
 خذ العفو و انمزل المعرف و اعرف من الجاهلین [معافی کا طریقہ اختیار کر کے ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیکھو

ادب جانوں سے درگزر فرمائیے۔

حضرت امام مالک کی عجیب کہانی
حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو جعفر بن سلیمان حبشی حاکم مدینہ طیبہ نے بہت زیادہ مارا یہاں تک کہ امام صاحب بیہوش ہو گئے۔ آپ کو بیہوشی کے عالم میں ہی اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ آپ کو جب ہوش آیا تو فرمایا کہ جس نے مجھے مارا میں نے اسے بخش دیا۔ عرض کی گئی: اتنی جلدی کیوں معاف فرمادیا۔ آپ نے فرمایا: اگر میں اسی حالت میں مرجاتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو میں ان کے ہاں شرمسار ہوتا کہ میری وجہ سے ان کا کوئی رشتہ دار جہنم میں جائے۔

حکایت مندرجہ مدینہ طیبہ میں حاکم بن کر آیا تو اسے کہا گیا کہ جعفر سے بدلہ لو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کی تمام غلطیاں معاف کر دیں محض اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے۔
مقولہ عرب: الحلوم ملح الاخلاق۔ اخلاق کا نمک حوصلہ ہے۔

حکایت نبی بنی ہاشمہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اپنی ایک لڑکی کی وفات پر رنج و غم میں تھے۔ سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھے اس کی بڑی عادات پر حوصلہ کرنے کا موقع ملا، میں اس کو تاہی سے حسرت کے طور پر روکتی ہوں۔ میری یہ لڑکی بیوقوف اور بدخلق بھی تھی۔ مجھ سے اس کی بدخلقی اور بیوقوفی پر حوصلہ نہ ہوتا تھا۔

تفسیر صوفیانہ وما خلقنا السموات والارض وما بینہما بالحق اور باب حق یعنی کاشعین بعضات الحق کے لیے آیات حق اس لیے کہ یہی آیات حق کا مظہر ہے۔ بنا بریں ان کا شور بھی صرف اسی کو ہونا چاہیے کما قال: ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیت لا ولی الا لباب [ادنی الالباب سے وہ حضرات مراد ہیں جن کے اخلاق ربانیہ کا اثر صفات انسانیہ کی آکاش سے صاف ہے۔

تفسیر صوفیانہ وما خلقنا السموات والارض وما بینہما سے نفوس و طب و اسرار و خفیات مراد ہیں۔ الا بالحق یعنی مذکورہ بالا اشیاء کو صرف مظہر حق یعنی حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ مذکورہ بالا اشیاء صرف حضرت انسان کے لیے مختص ہیں دیگر مخلوق کا ان میں کسی قسم کا حصہ نہیں کیونکہ حضرت انسان مافی الظاہرہ و معانی باطنہ کے لحاظ سے ذات و صفات حق کا آئینہ ہے۔ حضرت انسان تزکیہ و تصفیہ اور تخلیہ و تحلیہ کے بعد مظہر حق ہے اور اس کا اسے شور بھی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ شیشے کا زنگ و آکاش دور ہو گا تو اس میں چہرہ صاف نظر آئے گا۔ ایسے ہی جو شخص اپنے سے انانیت کا زنگ دور کرتا ہے تو اس پر ہویت کے شہود کی تجلیات کا دودھ ہوتا ہے، وہ ربوبیت الحق کا بشاہدہ کرتا ہے۔ اس وقت انما الحق کہنا اس کے لیے روا ہے۔ اسی طرح جو انانیت کے ٹٹنے کے بعد سبحانیت کی بنا پر مباحاتی ما اعظم شانہ کے واسطے

کرنی ممانعت نہیں۔ وان الساعۃ لانیۃ میں قیامت عشق مراد ہے کہ حبیب طالبین صادقین کے نفوس کو عشق محیط ہوتا ہے
 نفس مفصل ہو کر مجاہدات و ریاضات سے مٹ جاتا ہے۔ اسے فنا کے بعد بقا نصیب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلب و صدق و
 اجتہاد قلبی عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق قلبی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ نفس خود بخود مٹ جاتا ہے کیونکہ کثرت اجتہاد و ریاضات سے
 قیامت عشق نے نفس کے صفات کو مار ڈالا۔ اور قاعدہ ہے کہ موت کے بعد قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ فاصفح الصفح
 البصیل اسے طالب صادق! نفس کی رحمت مٹنے کے بعد اس کی تسلیم و رضا پر اس سے نرمی کیجیے۔ مثلاً اسے کسی کامل کی صحبت اور
 اس کے مخلوقات سے نفس کو تسلی دیجیے۔ اس پر سخت ہرج و مرج مت ڈال اور اسے ایسے مجاہدات و ریاضات میں ڈال جن کا یہ مشعل
 نہ ہو سکے۔ تزکیہ نفس سے ایک ہی لحظہ سے نفس کو قیامت نصیب ہو سکتی ہے اور عشق کے بغیر ہزاروں سال کے بعد بھی نفس کو ایسی
 قیامت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عشق جذبہ حق کا دوسرا نام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جذبات حق کا صرف
 ایک جذبہ عمل الثقلین کے برابر ہے۔ ان مرتبہ ہوا الخلاق العظیم میں اس کے مبالغہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مخلوقات
 کی صورتیں ان کے معانی اور حقایق پسیدہ کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ ان میں ذات و صفات کی منظریت کی استعداد کمین
 میں ہے اور ان میں کوئی ذات و صفات کا مظہر بننے کی تیاری کا شعور رکھتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

وَلَقَدْ اٰتٰیْكَ [اور بے شک ہم نے آپ کو دیں]

تفسیر عالمانہ شان نزول: حسین بن الفضل نے فرمایا کہ سات قافلے مختلف ساز و سامان لے کر بصرہ سے
 مکہ صحر پہنچے۔ اس سامان میں جواہر و منبر اور دیگر قیمتی اشیاء تھیں۔ اور یہ تمام سامان دشمنان اسلام کا تھا۔ مسلمانوں نے دیکھا تو
 کہنے لگے کاش! یہ سامان ہمارا ہوتا اور ہم اسے راہِ خدا میں خرچ کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے جو آپ کو سات
 گتیں دی ہیں یہ سات قافلوں [کے ساز و سامان] سے بہتر ہیں۔ اس کی تائید آنے والی آیت لا تمذن حینک سے بھی
 ہوتی ہے۔ (کافی اسباب النزول للواحدی)

ف: تفسیر میں ہے کہ قوش کے ہفت قافلے ایک ہی دن مکہ معظمہ میں آئے۔ ان کے ساز و سامان میں بہترین پوشاکیں تھیں۔
 حضور علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ مومن مجاہدوں کے تنگ ہیں اور مشرکین کے پاس اتنا زیادہ مال۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اسے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو دیں سببغات آیتیں۔
 اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ اس میں تمام علم کا اتفاق ہے کہ اس کے ایک سو تیس حروف اور پچیس کلمات اور سات آیات ہیں۔ یہ
 بعض کے نزدیک انصمت علیہم آیت نہیں بلکہ اسم اللہ اس میں شامل نہیں [یہی احناف کا مذہب ہے] اور بعض کے نزدیک
 انصمت علیہم آیت نہیں بلکہ اسم اللہ اس میں شامل ہو کر اس کی ایک آیت ہے۔

مِنَ الْمُتَنَانِ قرآن مجید سے۔ یہ وہ تمبیغیہ ہے جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا،

اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسن الحدیث یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔
 جس کے آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔

کافروں کو دنیوی ساز و سامان مثلاً اموال و ذخائر وغیرہ ملے ہیں آپ کے فضائل و کمالات اور نہایت وقار ان سے اقبال کچھ بھی نہیں۔ آپ کا کمال بالذات و دام لذات ہے کہ نعمتِ مطلق ہے اس کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور انہیں کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے۔

پیش دیائے قدر و مست تو
مُحیط ملک جا بے نیست
واری آن سلطنت کہ در نظرت
ملک کوین در حسابے نیست

[ترجمہ: آپ کی قدر و منزلت کے بالقابل نو آسمان ایک جہاں ہیں۔ آپ تو ایسی سلطنت کے مالک ہیں جس کے سامنے کوین کی کوئی وقعت نہیں]

اسی لیے آپ اپنی نعمت پر مسرور و مغرور رہیے۔ ان کے ساز و سامان کو تصور میں ڈالیں گے کہ وہ صرف دنیوی حساب ہیں۔
حدیث شریف: لیس منا من لعنن بالقرآن۔ ہمارے سے نہیں جو قرآن سے استغنا حاصل نہیں کرتا۔

اس حدیث کے حافظ نے چار وجہ بیان فرمائے ہیں:

شرح الحدیث ① النعنی بالقرآن سے مراد بلند آواز سے پڑھنا۔ ② الاستغنا بالقرآن سے

یعنی صرف قرآن مجید پانے جملہ احکام کے لیے کافی سمجھنا، کسی دوسری کتاب یا قانون کی خدمت دل میں نہ لانا، اس لیے کہ جو نصیحت قرآن کو نصیب ہوئی اور کسی کتاب اور قانون کو نصیب نہیں ہوئی۔ سینہ ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن کی مدد نصیب ہے اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو فلاں دنیوی جاہ و جلال مجھ سے نایاب نصیب ہوا ہے تو وہ بے وقوف ہے کیونکہ اپنی عظیم دولت کو حقیر اور دوسرے کی حقیر چیز کو عظیم سمجھ رہا ہے۔ ③ تعزید الصوت یعنی قرآن مجید کو ایسے جگہ سے ادا کرنا کہ جس سے سنے میں خلل نہ پڑ جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو اختیار فرمایا تاکہ عرب کے مجملہ اشعار کو چھوڑ کر قرآن مجید پڑھیں اسی طریق سے جس طرح وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ لیکن لازم ہے کہ اشعار کی طرح پڑھنے سے قرآن مجید کے معنی

ملے اس سے دور عافروں کے جدید مسلم کو خود غفل کرنا چاہیے جب کہ سمجھتا ہے کہ اسلام فرسودہ نظام ہے چہرہ سرِ شلام کا دامن پکڑتا ہے کبھی سیکر لازم کا۔

ملے آکل قرآن مجید کو اشعار کے طرز پر پڑھتے ہوئے سنے میں خلل ڈالنے والے عقائد بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ۱۱۔ ایسی مغرور!

میں نفل واقع نہ ہو۔ ۵) تحسین الصوت یعنی قرآن مجید کو حسین لہجے سے پڑھنا جس میں اشار کی طرز پیدا ہو۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا كَافِرِينَ کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کھائیے۔ اگر وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے تو نہ کریں ان کے اتباع

نہ کرنے سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ میں نے ان کے لیے کفر مقدر کر دیا ہے۔

ف کاشفی نے اس کا ترجمہ یوں لکھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے یادوں کی غریبی و غمی کا غم نہ کھائیے۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کے لیے تواضع کیجیے اور اپنے فقر و مومنین سے خلق سے پیش آئے

اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے اور دولت مند مومنوں پر اہل ایمان فقر کو ترجیح دیجیے۔ خفض الجناح یعنی پر بچھانا یعنی تواضع کرنا۔

ف ؛ تہذیب العادریں ہے، الخفض یعنی کسی شے کو نیچے لے جانا۔ الرفع کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نفلوں کو

یجاب بیان فرمایا: خافضة ورافعة یعنی ایک قوم کو بہشت کے بلند درجات میں بٹھائے گا اور دوسری قوم کو جہنم کے گراہوں میں

دباؤں گا۔

ف اکشف الاسرار میں مرقوم ہے کہ خفض جناح سے غرض خلقی مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غرض خلق کا تاج صرف حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔

ذات ترا وصف نکو غوبیت

غوبی تو سرمایہ نیکو نیست

روز اول دوخت حکیم و قدیم

بر قد تو خلعت خلق عظیم

[ترجمہ: آپ کی ذات اچھے اوصاف سے مصطفیٰ ہے۔ آپ کا وصف تمام اچھائیوں کا سرمایہ ہے۔ روز اول

سے ہی حکیم قدیم نے آپ کے قد مبارک پر خلق عظیم کو سی دیا تھا]

وَقُلْ رَأَيْتُ أَنَا النَّذِيْرُ الْبَيِّنُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے کہ میں ڈرسانے والا اور غائب الہی کے

نزول کو ظاہر کرنے والا ہوں۔

انسان العیون میں ولقد آتینک سبعا من المشافی والقرآن العظیم کے شان نزول کے متعلق

شان نزول

مذکور ہے کہ ابوہل کے لیے شام سے اس قدر مال کثیر لایا گیا جو سات قافلوں پر مشتمل تھا۔ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کپڑوں کے محتاج اور بھوکے تھے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام کی حالت زار پر ترس آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ

ہم نے آپ کو سبعا من المشافی دی جو ان کے ساتوں قافلوں سے بدرجہا بستر ہے۔ اس لیے آپ ابوہل کے قافلوں کو

نہ دیکھیے کیونکہ وہ تو متاع دنیا اور نہایت خمیس شے ہے اور اپنے صحابہ کرام کے لیے بجائے غم کھالے کے ان کے ساتھ خوش اخلاق

استعمال کیجیے۔ اس لیے کہ ان کے لیے آپ کی نرش اخلاق دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔

○ **سورہ فاتحہ کے فضائل** ○ زوائد الجامع الصغیر میں مرقوم ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایک پڑے میں اور سالم قرآن مجید کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو سورہ فاتحہ سات بار قرآن مجید سے ہماری ہوگی۔ [یعنی افضل ہوگی]

○ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔

○ خواص القرآن میں مذکور ہے کہ سورہ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر اسے پانی سے دھو کر مریض کو پلایا جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا [ان شاء اللہ تعالیٰ]

○ سورہ فاتحہ کو ٹیشے کے برتن میں مشک سے لکھ کر گلاب کے پانی سے دھو کر کسی کُند ذہن کو پلایا جائے تو وہ ذہین ہو جائیگا۔ اسی طرح اسے سات روز مسلسل پلایا جائے۔ [ان شاء اللہ تعالیٰ]

تفسیر صوفیانہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولقد اتینک مبغاً ہم نے آپ کو سات ذاتی صفات عنایت فرمائی ہیں:

۱۔ سمع ۲۔ بصر ۳۔ کلام ۴۔ حیات ۵۔ علم ۶۔ ارادہ ۷۔ قدرت

من المثنائی یعنی المثنائی کی خصوصیت ہے۔ اس سے مظہریت ذاتی و صفاتی مراد ہے۔ یعنی مظہریت ذاتی و صفاتی جو صرف حضرت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ آپ کو ہم نے عنایت فرمائی۔ یاد رہے کہ مظہریت ذاتی و صفاتی انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔ اگرچہ ملائکہ فوری مخلوق ہیں لیکن وہ بھی اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی سے و علم آدم الاسماء کھلے گا بحمد کھلا کہ آدم علیہ السلام اسی مظہریت ذاتی و صفاتی سے مسجود ملائکہ ٹھہرنے۔ الاسماء میں بعض اسماء ذاتی تھے اور بعض صفاتی۔ اور وہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ ملائکہ ان سے بے خبر تھے۔ وہ اسی لیے کہ آدم علیہ السلام اسماء ذاتی و صفاتی کے مظہر تھے اور ملائکہ مظہر نہیں تھے۔ اسی لیے انھیں بے خبر رکھا گیا تھا۔ ہاں ملائکہ بعض صفات کے مظہر ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبشونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو ملائکہ کرام کے سامنے پیش کر کے فرمایا مجھے ان اسماء کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ چونکہ ملائکہ کرام بعض صفات کا مظہر تھے اس لیے آدم علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ قالوا اسبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا تیری ذات پاک ہے ہیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یہی راز تھا کہ ملائکہ کرام آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ والقرآن العظیم اس سے وہ حقائق مراد ہیں جو قائم بذاتہ تعالیٰ ہیں اور یہی قرآن اللہ تعالیٰ کے اخلاقِ قدیرہ کا ایک خلق ہے جسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا، و انک لعلی خلق عظیم اور اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ علیٰ عظیم پر ہیں۔

خلقِ عظیم
 لی ما شہد رضی اللہ عنہما سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو لی ما صاحبہ نے فرمایا:

کان خلقہ قرآن۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔

ولا تزدن عینک الی ما متعنا بہ انہ و اجابہم اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عہد، ول یا نبی کر ہند مقامات پر فائز فرماتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ وہ جہانی اور روحانی دونوں آنکھوں کو دنیوی اسباب اور اخروی انعامات سے ہٹالیں اور اہل دنیا و آخرت کا تصور بھی دل سے مٹا دیں۔ ولا تحزن علیہم یعنی ان کے ساتھ رہ کر درجات و مقامات فوت ہو گئے ان کا بھی غم دکھائیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس خاصہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ شبِ معراج بہت ارفع مقامات کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتقی پر پہنچے تو آپ کو انوار و تجلیات نے گھیر لیا لیکن آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ انہیں خیال میں لائے جبکہ آپ محبتِ حق میں مستغرق تھے قرآن کی طرف توجہ کی کیا ضرورت تھی۔ اسی لیے فرمایا وہ مقامات ادنیٰ تھے۔ وہ آپ کی توجہ سے رہ گئے تو کیا ہوا و اخفض جناحك للمؤمنین اس مقام اعلیٰ پر اب آپ تواضع و انکساری سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیجیے تاکہ ہم آپ کو اور غیر مفتی نعمتوں سے مالا مال کریں۔ اس سے لہٰذا ہند مراتب سے رفعت بخشیں۔

دوسری تفسیر
 یعنی جب آپ کو مقامِ محبوبیت نصیب ہوا تو وہی طرزِ ادا مومنین کو بھی سکھائیے تاکہ وہ بھی آپ کی اتباع سے یہ مراتب و درجات اور مقامِ محبوبیت حاصل کر سکیں۔ اس تقریر کی تائید آیت: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ جبکم اللہ [فرمائیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو تمہیں اللہ تعالیٰ محبوب بنائے گا] سے ہوتی ہے۔ (کذال ان اولیات النبی)

تفسیر عالمانہ
 کما انزلنا علی الْمُقْسِمِینَ جیسا کہ ہم نے مذاہبِ نازل کیا ان لوگوں پر جو قسم کرتے تھے۔ یہ قول ربانی ہے یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور یہ ولقد اتیناک الیہ کے متعلق ہے۔ اس لیے کہ اتینا انزلنا کے معنی کو متغنی ہے۔ یعنی ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید جو یہود و نصاریٰ کی کتابوں و تورات و انجیل کے مشابہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کما قال:

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
 عِضِينَ (ٹکڑے ٹکڑے کر دیا)

عصین بمعنی اجزاء یعنی ٹکڑے ٹکڑے۔ الذین موصول اپنے ملے سے مل کر ان کے اقسام و تقسیم کرنے کی کیفیت کی صفت ہے۔ یعنی انہوں نے قرآن مجید کو حق و باطل کی طرف تقسیم کیا بعض عداوت اور بغض کی بنا پر۔ مثلاً جو آیات و احکام ان کی کتابوں کے موافق ہیں انہیں کہتے ہیں یہ حق ہیں اور جو کلمات و احکام ان کی کتابوں کے موافق نہیں انہیں باطل

کہتے ہیں۔ یوں منی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

ف : قرآن مجید اور توراۃ و انجیل کی یہ تشبیہ انزال میں ہے اور ایسی وجہ تشبیہ عرب میں عام ہے۔

ف : درود ابراہیمی کی وجہ تشبیہ میں یہی تقریر ہوگی ورنہ اس سے لازم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل و افضل ہوں اس لیے قاعدہ ہے کہ مشہر بہ مشہر سے افضل و اکمل ہوتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح توراۃ و انجیل کو نسبت قرآن [مشہر بہ مقدم فی الوجود کی حیثیت سے بنایا گیا ہے ورنہ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں توراۃ و انجیل اور کہاں قرآن عظیم !

جمل لغات : عضین : عضۃ کی جمع ہے بحۃ الفرقۃ و القطعۃ یعنی ایک ٹکڑا۔ عضۃ درہل عضوۃ بروزن فعلۃ
عضی الشاة تعضیۃ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب بکری کے گوشت کے ٹوٹے ٹوٹے کر لیے جائیں۔

سوال : عضین کو جمع ذکر سالم پر کیوں لایا گیا ؟

جواب : قاعدہ ہے کہ جہاں واؤ مخدوف ہو اس کے لیے میسر جمع ذکر سالم کا لایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں واؤ مخدوف ہے جیسے ستین و عزیز میں کیا گیا۔

ف : قرآن کو ٹوٹے ٹوٹے کرنے میں تشبیہ دی گئی ہے شے ذی الجسد و الروح سے، کہ جس طرح ایک ذی جسد روح کے ٹوٹے کرنے سے اس کی ذرمت و ذلک ختم ہو جاتی ہے، بجز اس کا نام و نشان یکمٹ جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو اگرچہ بظاہر تو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے لیکن اس کے معانی و مفہام غلط بیان کیے تو گویا انھوں نے قرآن کی اصل روح اور اس کے نام و نشان کو مٹانے کی ذمہ دہنام کو کشش کی۔ اس سے ان کے فعل کی قباحت و شامت کا اظہار مطلوب ہے۔

دوسری تفسیر : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر المقتسین سے وہ بارہ یا سولہ افراد مراد ہیں جنہیں ولید بن مغیرہ نے موسم حج میں مکہ معظمہ کے مختلف مقامات اور راستوں پر مقرر کیا تاکہ وہ حجاج کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط تاثر پیدا کریں۔ ولید بن مغیرہ کے حکم پر یہ لوگ مختلف چوکوں، چوراہوں اور راستوں پر پھیل گئے اور جو نیا آدمی حج کے لیے آتا، کوئی اسے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوی میں، کوئی کہتا وہ ساحریں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ عرافت ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں، کوئی کہہ کہنا کوئی کہہ کہنا۔ مگر وہ حجاج نہ بکے اور متابعت رسول میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔

[انچھ ان بدبختوں نے حجاج کو بکسانے میں ایڑی چوٹی کا دور لگایا لیکن اسے

ٹٹے میں اٹھ گئے، اٹھ جائیں گے اور اُتیجے

نہ مٹا ہے نہ ٹٹے کبھی چسپا تیرا !

فت : چنانچہ ایسے ہر اکہ ان سب : [حجاج کو بھکانے والوں] کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ جند اور اس سے قبل مختلف آفات و بیات میں قتل کر کے تمس خس کر دیا۔

اس تقریر پر الذین موصول اپنے صلہ سے مل کر انذر کا مفعول یہ ہے۔ یعنی وہ انذر جو النذیر میں متضمن ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی، انذر المقسمین یعنی ان لوگوں کو ڈرانے جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں : بایں معنی کہ کوئی [قرآن کو] کتا ہے کہ یہ شعر ہے، کوئی کتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کتا ہے یہ کمانت ہے، کوئی اساطیر الاولین سے تعبیر کرتا ہے۔ انھیں فرما دیجیے کہ عنقریب تم عذاب میں مبتلا ہو گے۔

فت : ماضی مجنی مستقبل ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو فعل یقیناً وقوع پذیر ہو اسے ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ایک معجزہ ہے کہ جو فعل ابھی واقع نہیں ہوا اس کی قبل از وقت خبر دے دی۔ [اسی کو ہم اہل سنت و الجماعت علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں] یہی معنی اظہر ہے اسے ابن اسحاق نے اھکملہ لابن مساکر میں بیان فرمایا ہے۔

قَوْلُكَ لَنَسْتَلْزَمَنَّ أَجْمَعِينَ مجھے آپ کے رب کی قسم کہ ہم سب سے سوال کریں گے قیامت میں۔ یعنی کفار کے تمام اقسام سے۔ وہ قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں یا کوئی اور؟ یہ سوال باز پرس اور زبرد توہین کا ہو گا۔ یعنی انھیں کہا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیے۔

سوال : دوسرے مقام پر فرمایا،

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ - پس اس دن مٹا ہوں سے نہ انسانوں سے نہ جنوں سے

سوال ہوگا۔

لیکن آیت مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ ان سے سوال ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں تطبیق کس طرح ہوگی۔

جواب : آیت ذکا مطلب یہ ہے کہ ان سے سوال اس معنی پر نہ ہوگا کہ ان سے معلومات حاصل ہوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ ان کے متعلق زبرد توہین کا جارہا ہے۔ جیسے جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس کا مطلب اظہار ناراضگی ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس قدر ناقابل معافی مجرم ہیں کہ مرتے ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے ان کے کردار کی تفصیل وغیرہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ دنیا میں جو قول و فعل کیا۔ یا ذکر ناسخاتو کر لیا وغیرہ۔

جو علوم میں سوال مذکور کہہ کر جواب لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا۔ اس کے متعلق پچاس ہزار سال کی معتدات بتائی گئی ہے۔ اسی لیے اس دن کئی قسم کے زمانے اور کئی طرف کے حالات وقوع پذیر ہوں گے۔ بعض اوقات تو ان سے سوال

اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی گفتگو ہوگی۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں تم ایک ہزار سال اندھیرے میں خاموش پڑے رہو گے۔ قیامت میں ایک نور ایسا آئے گا کہ اس دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔
وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔

اور ان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔

نوٹ : علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے تکرار توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال کرے گا کیونکہ یہی کلمہ نجات ہے اور کلمہ علیا ہے۔ اسے اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور چودہ طبقات دوسرے پلڑے میں، تو کلمہ توحید ان چودہ طبقات سے جاری ہوگا۔ اور یہ کلمہ جو کوئی ایک بار کہتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جہاں کے برابر ہوں۔ مغربی سننے فرمایا، اسے

اگرچہ آئینہ داری الہا نے رخس

و لے چہ سود کو داری ہمیشہ آئندہ تار

یا بصیقل توحید نہ آئینہ بردار

خوار شرک کو تا پاکست گردد از زنگار

[ترجمہ : اگر تم شیشہ چہرہ دیکھنے کے لیے رکھتے ہو تو اس شیشے کا کیا فائدہ جس پر تاریکی ہو۔ آئینے توحید کے صیقل سے

شیشے کو صاف کیجیے تاکہ اس سے شرک کی بنیاد دور ہو۔ پھر شیشہ کی صفائی کے بعد چہرہ دیکھیے]

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کا اظہار فرمائیں۔ اور وہ تمام و مرتبہ نبوت ہے۔ اور آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنی تعریف سنائیں کہ آپ نذیر لکافروں اور بشیر المؤمنین ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ اہل ایمان کے لیے رحمت و شفقت فرمائیں بلکہ ان کے لیے تواضع فرمائیں۔ کما قال، و اخفض جناحتك للمؤمنين تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت لطف کا اظہار ہو۔ اور آپ کو حکم تھا کہ کفار کو تہدید و وعید سنائیں۔ کما قال قل انا انذار المبين کما انزلنا مقتبين یعنی اسے کافروں! تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا جیسے مقتبین پر نازل ہوا۔ مقتبین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فکر و محنت دی کہ امور غیر شرعیہ کا ارتکاب کیا۔ ایسے لوگ قہر الہی کا منظر ہیں۔ جیسے اعمالِ صالح کے پابند حضرات منظر اللطیف الہی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لطف کے مددگار ہے پر دستِ کمر دیتا ہے اسے معز و محرم بنایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ اور جو قہر الہی کا درہلہ کھٹکھٹاتا ہے

اس کی معرفت اہانت کی جاتی ہے بلکہ اسے دایں میں مذہب و مقہور بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ المقتسین کے متعلق مزید وضاحت فرمائی کہ
 اللہ جل جلالہ ان حضنین یعنی انہوں نے قرآن مجید کے اجزاء کو اپنے اغراض و مقاصد پر تقسیم کر دیا۔ بعض تو صرف اس کی مال کاوت
 کے چپے چپے انہیں قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو اپنی روزی کا سبب سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے حفظ کر لیتے ہیں انہیں
 حفاظ القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات بھی حفظ قرآن کو اپنی روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں [بعض حضرات تراویح اور شبینہ صرف دینی دلچ
 کے لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے آمین] بعض حضرات قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کر اس کے ذریعہ اپنی شہرت کو چار چاند لگاتے ہیں
 اور اسی سے دنیا بڑھتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید کی آیات سے فقہی مسائل کا استخراج کر کے دنیا میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآنی
 قیثے اور اس سے کئی طرح کے عجائبات و مواعظ عوام کو سننا کر دولت کاتے ہیں۔ بعض لوگ قرآنی آیات پڑھ کر اپنے مذہب پر
 استدلال کرتے ہیں۔ وہ اپنے غلط استدلال سے کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، فوسواکم لنفسکم اجمعین عما کانوا یعملون
 یعنی انہوں نے جو عمل باللہ اور فی اللہ یا خواہش نفسانی پر صرف دنیوی منفعت کے لیے کئے ان سے سوال ہو گا۔ چنانچہ دوسرے
 مقام پر فرمایا یسأل الصادقین عن صدقہم صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں سوال ہو گا یعنی وہ صدق جو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے انہیں ملے۔ اس کے متعلق سوال ہو گا نہ وہ جو ان کے پاس ہے۔ یہی تفسیر حضرت جنید قدس سرہ سے منقول ہے۔ اور یہی
 معنی طبیعت بلکہ الطقت ہے اس لیے کہ ایمان و اسلام اور صدق لوگوں کے سامنے تو آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں صعب تر ہے
 ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلام اور صدق کو حقیقی بنائے، نہ لفظی و اعتباری جو بالکل مردود و نامقبول ہے۔
 ف : ابد القاسم فقیہ سے منقول ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح اور درست ہوں تو ان میں نہایت
 لیکن وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملائے ناممکن رہتی ہیں :

۱۔ اسلام خالص عن الخلفۃ

۲۔ پاک خدا

۳۔ اعمال میں صدق اللہ

دلیق الذنوب میں مرقوم ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عادل ہونے کے باوجود عدول سے خوفزدہ
 حکایت رہتے تھے۔ وصال کے بارہ سال بعد خواب میں آپ سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حساب دے کر
 ابھی فارغ ہوا ہوں۔

لے دہرہ حاضرہ میں تجویز کا بڑا چرچا ہے۔ خدا کرے اس سے اور زیادہ ہو۔ لیکن قاری حضرات کو چاہیے کہ اسے روزی کا ذریعہ بنائیں۔
 نہ فقیر نے تفسیر کی کچھ غلط کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جوں کہ بغیر صبیح کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس زمرہ سے بچائے۔ آمین
 ایسی غفرلہ

سبق : یہ ان پاکباز بزرگوں کا حال ہے اس بیمارے کا کیا حال ہوگا جو برآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایذا میں مصروف ہے۔
تفسیر عالمانہ فَاَصْدَعُ بِمَا تَوَضَّعُوا لِي اے جس کا آپ کو حکم ہے۔ مامور اس کا ماندہ مذبذوب ہے۔
 یعنی جن شرعی احکام کا آپ کو حکم ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دیجیے۔ اس سے ادا و نواہی مراد ہیں۔

حل لغات : فاصدع : صدع بالحجة سے ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بات کو واضح طور پر بیان کرے۔
 دراصل یہ الصدیع سے ماخوذ ہے بمعنی الفجر یعنی صبح۔ یا فاصدع بمعنی فافرق ہے۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم !
 حق و باطل میں فرق کر دیجیے اور حق کو کھل کر بتائیے اور اسے اس کے غیر سے جدا کر دیجیے۔ اس وقت الصدع فی الزجاجة سے
 ماخوذ ہوگا۔ بمعنی الابانة۔ چنانچہ قاموس میں ہے کہ الصدع الشق فی شئ صلب ، الصدع یعنی کسی سخت شے میں چھری سے کٹنا۔
 اس تقریر پر فاصدع بما تَوَضَّعُوا لِي ہوگا کہ آپ کفار کو توحید کا اعلان کر کے ان کی جماعتوں کو چھری سے۔

اس آیت کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام کفار سے چُھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب یہ آیت
شانِ نزول نازل ہوئی تو آپ نے کھلم کھلا توحید کا درس دینا شروع کر دیا۔ (کذا فی تفسیر ابی العیث)

تفسر صوفیانہ اور۔۔۔ ازالہ اوہام و باہیمہ امور کے اظہار پر مامور تھے لیکن معارف و حقائق کو مخفی
 رکھنے پر مجبور تھے جو ان کے ہوا ان کے اہل تھے۔ جنہیں تا حال سینہ بہ سینہ وہ معارف و حقائق نصیب ہوتے چلے آئے ہیں۔
 حضرت جانی قدس سرہ نے فرمایا :۔

رسید جان بلب و دم نمی توانم زو
 کہ بر عشق بھی ترسم آشکار شود

[ترجمہ : میری جان لبوں پر ہے۔ لیکن دم نہیں مار سکتا اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کہیں عشق کا راز ظاہر نہ ہو]
 [بعض جہال صوفیاء کہا کرتے ہیں کہ ان امور مخفیہ کے اظہار پر ہم مامور ہیں۔ ان کے رویں صاحبِ روح الہی
ازالہ وہم حضرت مولانا اسماعیل حق البروسوی قدس سرہ رقم طراز ہیں :]

واما مصادر من بعضهم من دعوی المامورية
 في اظهار بعض الامور اباحثة على فترق الناس
 واختلافهم في الدين فمن الجهل بالمراتب و
 عدم التمييز بين ما كان ملكيا ورحمانيا و
 بين ما كان نفسانيا و شيطانيا فان الطريق و
 المطلوب عزيز النال۔ واللہ البہادی الی
 حقیقۃ الحال۔ [ج ۵ ص ۲۹۱]

اور جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بعض امور سے لوگوں کے
 متفرق ہونے کے باوجود ان اسرار کے اظہار پر
 مامور ہیں وہ جاہل ہیں انہیں اسرارِ مکی و روحانی کا علم نہیں
 بلکہ وہ نفسانی و شیطانی اقا اور اسرارِ روحانی و غیرہ کے
 مابین تمیز نہیں رکھتے اور ایسے طریق والے بہت کم ہیں،
 یعنی اولیاء اللہ۔ واللہ البہادی الی حقیقۃ الحال۔

مجتہبہاں پر از خاطر خود گماں

چہرہ مشغور را دہانے پاک آمد صدف

[ترجمہ: جن کے دل غل و غش میں ملبوس ہیں ان سے راز کی باتیں مت پوچھ۔ ہاں ایسے اسرار و رموز روشن دلوں کے ہاں ہیں]

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے روگردانی کیجیے۔ یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں اس طرف توجہ
تفسیر عالمانہ۔ دیکھیے۔ یعنی ان سے بدلہ نہ لیجیے۔

سوال: اگر کوئی سوال کرے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو بد دعائیں دیں اور وہ بد دعائیں قبول فرمائی گئیں۔
اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن ابیہلص کے قریب
نے گزرے تو وہ حضور علیہ السلام کی نقیصہ اتارنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے مڑ کر دیکھ کر فرمایا:
اللهم اجعل به وراعا۔ اے اللہ تعالیٰ! اسے گرگٹ کی طرح بنا۔

حضور علیہ السلام کے گھٹنے پر وہ کانپا اور وہیں پر قمر قمرانے لگا۔ یہاں پر الوضو یعنی الارتعاش یعنی کانپنا، قمر قمرانامر ہے
جواب: حضور علیہ السلام کا حکم کہ بد دعا کرنا ان کے علو و علم کے منافی نہیں اس لیے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے حکم بن ابیہلص کے لیے بد دعا کی اہوازت غلط ہوئی بلکہ ہمارے نزدیک تو آپ کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے اذن پر مبنی تھا۔ جب
ہم لیا اللہ کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ امام الانبیاء والاویا ہیں۔ چنانچہ صاحب بدعہ ابیان قدس سرہ نے
فرمایا:

فان الوارث الکامل لا یصد منه الا ما فیہ وارث کامل ولی کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے اذن
اذن اللہ تعالیٰ فضاظنک باکمل الخلق علما سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے لیے
وعلا و حالا۔ [روح البیان، ج ۲، ص ۹۴] عقیدہ ہو کہ نہ کہ آپ علا و حالا و حالا جملہ مخلوق سے
اکمل ہیں۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بے شک ہم نے کفایت کی استہزاء کرنے والوں کی، ان کا قلع قمع کر دیا اور انہیں
تہلہ و برباد کر دیا۔

ف: کاشف میں ہے کہ ہم نے آپ کو استہزاء کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھا۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ وَهًا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، إِلَٰهًا آخَرَ مَبْرُوحًا باطلہ کو۔

اسم موصول منصوب ہے کہ وہ مستہزئین کی صفت ہے۔ اور انہیں اس لیے مذکورہ صفت سے موصوف فرمایا تاکہ حضور ماکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ دوسرا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو تنبیہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے پر اللہ تعالیٰ نہ صرف سخت ناراض ہوتا ہے بلکہ فوراً سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قیسرا ان لوگوں کو معلوم ہو کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو بالکل ناقابل معافی ہے۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس وہ منقریب جان لیں گے یعنی انھیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور اپنے کردار کا بدلہ دیکھ لیں گے۔ اس سے انھیں وحید سنانی گئی ہے۔

قاعدہ : موت ، نعل ، حسی طوک کے وعدے میں واقع ہوتا ہے اور ان کی وفیہ میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ امر خواہ غزاہ ہو گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ وحید ہے۔

جہور کا مذہب ہے کہ یہ آیت ان پانچ بیٹروں کے حق میں نازل ہوئی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا
شان نزول دینے میں سب سے پیش پیش تھے اسی ہی لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ

استہزاء کرتے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں تباہ کر دیا اور ان کی تباہی و بربادی بدر سے پہلے واقع ہوئی

دشمنانِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بد انجام ① حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ استہزاء کرنے والوں میں ایک انعام بن وائل السہمی یمنی عرب بن انعام رضی اللہ تعالیٰ کا والد جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یہی بد بخت آپ کے پیچھے ناک چڑھاتا اور منہ کھولتا پھرتا تھا اور طرح طرح کی ہنسی مذاق کرتا تھا ایک دفعہ بدش میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنے دو بیٹروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو کسی ایک راوی میں اتر اتو زمین پر قدم رکھا تو وہ حائریں مارنے لگا سانپ نے دس یا ہے بہت بڑی جستجو کی مگر لیکن معلوم نہ ہو سکا اس سے اس کا پاؤں سوج گیا یہاں تک کہ اس کا پاؤں اونٹ کی گردن جیسا مڑا ہو گیا بالآخر اسی مرض سے وہیں پر مدخلِ جہنم ہو گیا۔

① مذکورہ دشمنوں میں سے دوسرا الحارث بن اقیس المطلبی تھا اس نے تمکین مچھل کھائی اس سے پیاس چھڑ گئی پانی پینے کے باوجود سیر نہ ہوتا تھا اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا بالآخر وہیں مر گیا۔

② اسود بن المطلب بن الحارث بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھا جس کا انجام یوں ہوا کہ کہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ سفر پر کہیں چلا ایک دھنگ نیچے آرام کے لیے ٹھہرا حضرت جبریل علیہ السلام اگر اس کے سر پر ٹھونسے ٹکسنے لگے اور وہ حائریں مارتا تھا اس کا نوکر کہتا تھا کہ آپ خواہ غزوہ شہد پھاتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا بالآخر وہ اس طرح جینا چلا تا کہ اس بد بخت کا کام تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشد وں مغزوں سے ہنسی مذاق کرتا تھا بلکہ جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتا تو قہقہے کی نظر سے دیکھتا تھا۔

③ اسود بن عبد بنوٹ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھا وہ ایک گور سے نکلا تو اسے وہ گرم ہوا

کے جھکے سے کھنکے کی طرح کاویا ہر گیا جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اسے گھرواسے بھی پہچان سکے بلکہ اسے آتے دیکھ کر اپنی جگہ پر سناٹا کر کے گر میں داخل ہونے سے زحمت روک دیا بلکہ اپنے گھر سے وکیل دیا تاکہ وہ اسی رات واپسی کے ساتھ برآقا۔

فت انسلی امیروں میں سہ کرباسو و حضور نبی کریم کا۔ ماموں زاد تھا باہو و انا قریبی رشتہ دار ہونے کے حضور علیہ السلام کا مخالف تھا اس کی عادت تھی کہ جو نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محلہ کرام کو دیکھتا تو ہنستے ہوئے کھانا اور کھجوریں ہیں کسری اور قیصر کے شہنشاہ [وہ اس لیے کہ حضور کریم نے خبر دی تھی کہ میرے اہل سنتی مغربیہ کسری و قیصر کے شاہی حلوں پر قبضہ کریں گے]۔

وہ مدت اسی جبر کے پیش نظر مذاق کرتا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ان کے تن پر پٹے پٹے کپڑے تھے اور ان کی معاشی و اقتصادی حالت نہایت زبردستی تھی۔ [اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خبر فیہی پر اعتبار نہ کرنا دشمنان نبی علیہ السلام کا مشیروہ رہا ہے]

① ولید بن مغیرہ یعنی حضرت خالد بن ولید من سیرت اللہ کا والد بھی حضور علیہ السلام کا سخت دشمن تھا اور بھی شخص ابو جہل کا سگ چا تھا۔ اس کی بد انجامی کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ کہیں جلاہ تھا راستے میں ایک شخص تیر ہار رہا تھا، ایک تیر اس کے کپڑے سے چٹ گیا۔ اس نے ازراہ تکبر اسے اپنے کپڑے سے نہ اتارا، ویسے ہی اڑتے ہوئے چلا گیا۔ کہیں جا کر اس نے وہ کپڑا کندھے پر ڈالا تو وہی تیر اس کی اکھل رگ میں چب گیا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس سے اس کی سرت واقع ہو گئی۔

فت تفسیر کاشفی میں ہے کہ قریش کے پانچ لیڈر حضور سرور عالم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں پیش پیش تھے، جہاں آپ کو دیکھتے تھے ذوق اور ششما خزل کرتے۔ وہ طواف کرتے بھی حضور علیہ السلام کا نام مبارک لے لے کر مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں رونق افروز تھے اور آپ کے ہاں جبریل علیہ السلام بھی حاضر تھے۔ مذکورہ بالا پانچ اشخاص حسب معمول حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ [صلی اللہ علیہ وسلم]! اگر اجازت ہو تو ان کا کام تمام کر ڈالوں ایمن ہیں انہیں نیست و نابود کروں۔ آپ نے اجازت بخشی تو جبریل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی، عاص بن دائل کے پاؤں کے ٹکڑوں، حادث بن قیس کی ناک، سود بن فیث کے چہرے اور اسود بن مطلب کی آنکھ کی طرف درسا اشارہ کیا تو یہ پانچوں چند دنوں کے بعد تباہ و برباد ہو گئے۔ پانچویں ولید تیر ساز کی دکان سے غزرا تو تیر کا پھل اس کے کپڑے کے دامن میں چپٹ گیا۔ اس نے ازراہ تکبر اسے کپڑے سے الگ نہ کیا۔ وہ تیر کا پھل اس کی پنڈلی میں چب گیا جس سے رگ شرطن کھل گئی۔ ایسا طعن جاری ہوا کہ اس نے بندہ ہونے کا نام نہ لیا۔ ہاتھ اس سے مرا۔

گستاخوں کا انجام بد
عاص کے پاؤں میں کانٹا چب گیا اس سے پاؤں متورم ہو گیا اور وہ اصل جہنم ہوا۔
حادث کی ناک سے خون اور گندہ پانی جاری ہوا اس سے اس کا کام تمام ہوا۔

اسود اپنے چہرے کو کسی وجہ سے مٹی اور کانٹوں پر مار مار کر مر گیا۔
اسود بن مطلب اندھا ہوا، صفحے سے سحر زمین پر پٹک پٹک کر مر گیا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ استہزاء و تمسخر کرتے ہیں ان کا کام میں خود تمام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ وعدہ اس طرح پورا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑی اور دشمنانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیفرِ کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا انجام جس تباہی و بربادی سے ہوا ازمنہ سابقہ اس کی مثال دینے سے قاصر ہیں۔ انا کفیناک الاستہزائین میں یہی لوگ مراد ہیں۔ (کذا فی انسان المعین)

ف : یہ صرف ان کی شہرت کی وجہ سے کہا گیا ہے ورنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شمشادِ نعل کرنے والے اور بھی بہت تھے منجملہ ان کے ابو جہل، ابرہہ، عقبہ اور حکم بن العاص وغیرہ۔ یہ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔ کبھی آپ کے دروازے پر گندگی ڈال دیتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اور کبھی غروں اور اشاروں سے آپ کی تحقیر کرتے۔ وغیرہ وغیرہ

شہنوی شریف میں ہے :

حکایت شہنوی

آں دہاں کش کرد و از تمسخر بخرازد

مر محمد زادہانش کش بماند

باز آمد کاسے محمد طفو کن

اسے ترا الطاف و علم من لدن

من ترا افسوس می کردم نہ جہل

من بدم افسوس را منسوب و اہل

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش اندر طعنہ پاگان بدم

در خدا خواہد کہ پرشد عیب کس

کم زند در عیب میوبان نفس

[ترجمہ : جس بدعت نے حضور علیہ السلام کی نقل آتارے وقت چہرہ بجاڑا اس کا چہرہ بگڑ گیا پھر اس نے حضور علیہ السلام سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ جس کا پردہ پاک کرتا ہے تو اسے اللہ والوں کی عیب دہی میں ملکا دیتا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے وہ لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے]

و انا كفى بك المستهزئين یعنی بزرگ شریعت کو اپنی جہلی عادت پر ڈھالتے ہیں اور محض اپنے وہم سے سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھواڑے ہیں۔ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے دین سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

بھی انہیں ہنسی مذاق کی سزا دے گا اس لیے کہ یہ جعلیوں مع اللہ الہا آخر وہ اپنی عادات اور خواہشات اور دنیوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شرعی امور کو استعمال کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون عقرب انہیں معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا۔ (کنز فی القادریات النجید) چنانچہ کسی [شاعر] نے کہا: ان

سوف تری اذا انجبل الغبار

افوس تحتك امر حصار

[ترجمہ: جب غبار ہٹ جائے گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تیری سواری گھوڑا ہے یا گدھا]

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِشُكٍّ مِّنْ مَّا مَعْلُومٌ بِكَ وَأَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِشُكٍّ مِّنْ مَّا مَعْلُومٌ بِكَ

ہر جاتا ہے یہاں یقیناً کافروں کی باتوں سے۔ مثلاً جب وہ کفر و شرک سمجھتے اور قرآن پاک پر طعن کرتے اور اسلام اور آپ سے شٹھا مزل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی بکواسیات سے حزن و ملال ہوتا ہے۔

ف: لفظ قد حضور علیہ السلام کے ملال کی تاکید پر دلالت کرتا ہے اور اس سے وعدہ وعید کی تاکید مطلوب ہے۔

قاعدہ: ابن ماجہ نے کہا کہ کبھی لفظ قد مضارع میں داخل ہو کر تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔

قَسْبًا بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ یعنی عجز و نیاز سے اس کی حمد بجا لا کر اس سے التجا کیجیے یعنی جس وقت کوئی ذکر اللہ تکلیف آپ پر وارد ہو یا حزن و ملال آپ پر غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کیجیے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کیجیے جس میں حمد الہی ہو۔ جیسے سبحان اللہ والحمد للہ۔ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے نقص و عیب کے سلب کا اظہار ہوتا ہے۔

قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے جن اسماء میں سلب کا مفہوم ہے وہ سب کے سب اسی کلمہ میں داخل ہیں۔ جب ہم نے کہا سبحان اللہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب و نقائص [جرہاری عقل میں آسکتے ہیں] کی نفی کر دی۔ جب ہم نے الحمد للہ کہا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کمال و جلال [جرہاری عقل و فہم میں آسکتا ہے] کا اثبات کیا۔

ف: اسماء و سلبیہ مثلاً قدوس یعنی ہوا الطاہر عن عیب: اور السلام ہوا الذی سلم من کل آفة۔ اور اسمائے اثباتیہ مثلاً علیم و قدیر و راد و سمیع و بصیر وغیرہ۔ اس معنی پر حمد سے اللہ تعالیٰ کے کمال ذاتی و صفاتی کے جملہ افراد ثابت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

لے مودودی اور تبلیغی، اجاری اور دیندہ شریعت اور اسلام کو ڈھال بنا کر اپنا اُترسیدھا کرتے ہیں ۱۲ ایسی غفلت

وَكُنْ مِنَ الشَّاجِدِينَ اور ہر جاؤ سجدہ گزاروں سے۔ یعنی نماز سے تمام دم گذار ہو جائیں گے۔

دکھوں کا مداوا — نماز [یعنی نوافل پڑھتے]

بحوالہ علوم میں مرقم ہے کہ کثرت سجدے دم گذار جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ گزار لوگوں سے ہر جاؤ۔ اور نبی کی مراد اس وقت پوری ہوتی ہے جب کثرت سے بارگاہ حق میں سر جھکایا جائے۔

نکتہ : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ سجدے سے بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اور انسان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اسے توجہ الی اللہ نصیب ہو۔ اور یہ حکم جتنی کے لیے ہے۔ اور جو سادہ فہمی ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دائم المحض ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو برابر پاتا ہے اس لیے کہ وہ شب و روز خود بخود سر بسجود رہتا ہے اور اسے ایسے خود سے راحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اسے نماز سے ہی چین ملتا ہے نماز نہ پڑھے تو بے چین رہتا ہے۔ جیسا کہ اولیاء کرام نے حالات کے مطالعہ سے چہ چلتا ہے [۱]۔

ایک ذوق سجدہ پیش خدا

خوشر آید از دوسد دولت ترا

[ترجمہ : وہ سجدہ جو تم ذوق سے کرتے ہو وہ ہزاروں دولتوں سے بہتر ہے۔]

ف : کاشفی کشف الاسرار میں رقم طراز ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ التیمۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اے محبوب [صلی اللہ علیہ وسلم] ! میں آپ کے حزن و ملال اور دشمنوں کی ایذا رسانی کاظم ہے۔ ہمارا حکم ہے کہ آپ جعفر طلسب سے نماز پڑھیے کیونکہ نماز میں مشاہدہ یار ہوتا ہے اور دیدارِ یار سے دم گذار کا کمال آسان ہوجاتا ہے۔

حکایت ایک عاشق زار کی ایک پیر طریقت سے منقول ہے کہ کسی عاشق زار کو بغداد کے ایک بھرپے بازار میں کوٹوں کی مار پڑ رہی تھی لیکن وہ اُن تک نہ دیکھا۔ لوگ مشغول تھے کہ اس کا ماجرا کیا ہے۔ کسی نے اس سے [اُن دیکھنے کی] وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو میرا دست میرے سامنے تھا اس کے دیدار کی وجہ سے مجھے کوٹوں کی مار کی خبر تک نہ ہوئی۔

تو تیغ می زن و بگذارد تا من بیند

نظارہ کنم آن چہ در نگاہیں را

[ترجمہ : ہم مجھے تلوار سے گھائل کر دیتے رہو اور میں تمہارے چہرے کا نظارہ کرتا ہوں]

نکتہ : شروح الحکم میں ہے کہ غلب احزان اور غم و الم احساس کرتے ہیں انہیں درحقیقت مشاہدہ محبوب سے غرضی ہے وہ جنہیں محبوب کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے ان کے لیے غم و الم احزان و ملال کا سال ہی چہا نہیں ہوتا مثلاً مصر کی عورتوں نے اتم کاٹ ڈالے تھے

احساس تک نہ ہا صرف اسی لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ میں مستغرق تھیں۔

حکایت ایک نوجوان کو بھرے جلیں میں زور زور سے کڑے لگائے جا رہے تھے تانوسے کڑے لگ چکے تھیں اس نے فریاد کی اور نہ کسی سے بچاؤ کا سبب ڈھونڈا بلکہ آہ تک بھی اس نے سنی گئی لیکن جب آخری ایک کڑا لگا تو وہ مائیں مارنے لگا۔ شیخ شبلی قدس سرہ اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے اس نوجوان سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ تانوسے کڑے لگ چکے ہیں اور کسے دیکھ کر صرشار ہوتا رہا جب آخری کڑا لگا۔ تھا اس وقت میرے دوست نے نقاب اوڑھ کر کڑے کے درد کا احساس ہوا اس پر شیخ شبلی قدس سرہ نے فرمایا کہ

من عرف الله لا يكون عليه غم ابدا۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہ دنیوی غم سے محفوظ رہا۔

تفسیر عالمانہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ** اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ یعنی عبادت الہی پر مبادت کیجیے۔ حاشی **يَا أَيَّتُهَا الْيَقِينُ** یہاں تک کہ یقین یعنی موت آجائے کیونکہ وہ لازماً آنے لگی اور اس کا ہر ایک کو یقین ہے۔ جب موت آنے کی تو تمام شکوک و شبہات نازل ہو جائیں گے۔

نکتہ ۱: ایتان کا اسناد موت کی طرف اس لیے ہے کہ موت ہر زندہ کی طرف متوجہ اور اس کی متلاشی ہے۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ عبادت الہی پر تا دم زلیست مداومت کیجیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

وَأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے تا دم زلیست نماز اور زکوٰۃ

کی پابندی کا حکم فرمایا ہے۔

نکتہ ۲: نماز کا وقت موت تک ہر لمحہ عبادت کا انتہائی آمراں ہے اس لیے کہ موت کے بعد تمام اعمال انسان سے منقطع ہوتے ہیں ہاں ان کا ثواب موت کے بعد حاصل ہوتا رہے گا لیکن یہ شرعی قانون کی بنا پر ہے ورنہ اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ عبادت کا انتظام موت سے نہیں ہوتا بلکہ مرد و مرثیہ کی عبادت بعد از مرگ بھی باقی رہتی ہے۔ اس لیے کہ مرد و مرثیہ کی عبادت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور قلب فانی نہیں ہوتا وہ تو ملکوتی عالم کی شے ہے اور ہر وہ شے جو ملکوتی جو وہ فانی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے تعلقات منقطع ہوتے ہیں ہم اللہ سے اس کا وصال چاہتے ہیں اور ہر معاملہ میں اس پر اعتماد کا سوال کرتے ہیں۔

حدیث شریف حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ربانی اس طرح نہیں کہ میں مال جمع کروں یا تجارت کروں بلکہ میری طرف دعا ربانی اس لیے ہوتی ہے کہ میں سجدہ و زبواؤں اور تا دم زلیست عبادت پر مداومت کروں۔

تفسیر صوفیانہ تا مدت تک میری ہے کہ ولقد نعلم انک یضیق صدرك یعنی ہمیں معلوم ہے کہ آپ بشریت اور فائیت شفقت اور کمال غیرت سے دل تنگ ہو جاتے ہیں بایقون بے مل غرقہ پوشوں کی قدر

سے کہ ان کی باتیں تو غرقہ پوشوں والی ہوتی ہیں ابدال مال شریروں واسے۔ فصبح بعد صلیک آپ اللہ تعالیٰ کا لکھ بھلائیے کہ آپ ان بے مل لوگوں میں نہیں ہیں وکن صحت الساجدین اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ٹکرائے کا سجدہ کیجیے و بعد بک

اور اپنے رب تعالیٰ کی غلامی سے عبادت کیجئے حق یا نیک الیقین تاکہ آپ کو تابدالاً بالیقین نصیب ہو یا وہ ہے کہ مرنے کے بعد کے نزدیک یقین یعنی معرفت ہے اور مقامات معرفت لاتما ہیں یہی وجہ ہے کہ جب عارف معرفت کے ایک مقام کو طے کر لیتا ہے تو اسے اس مقام کا تویقین ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کے مقام کے متعلق اسے شک اور وہم گمان ہوتا ہے اسی لیے اسے اور یقین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ اسی شک و شبہ اور وہم و گمان کو لائی کرے اس طرح الی الا نہایت اس تقریر سے واضح ہوا کہ یہاں آیت میں یقین ابدالاً بامراد ہے۔

فت: عارف میں ہے کہ وصال الہی کے طریقے آخرت کی زندگی میں بھی غیر متہی ہیں۔ یہ دنیوی زندگی تو ویسے ہی لاشی اور کالعدم ہے اسی لیے اس میں طریقہ وصال کو غیر متہی کیوں نہ کہا جائے۔

اسے بار بار بے نہایت درگہبست

ہر کجا کہ میرسی بانڈ ماتست

[ترجمہ: اے بھائی! یہ درگاہ غیر متہی ہے جہاں پہنچ گئے وہیں اللہ تعالیٰ ہو گا]

فت: بعض مشایخ فرماتے ہیں یقین اسم درسم و علم و عین و حق پر مشتمل ہے۔ اسم درسم عوام کے لیے اور علم الیقین اولیاء کرام کے لیے اور عین الیقین خواص اولیاء کے لیے اور حق الیقین انبیاء علیہم السلام کے لیے اور حق الیقین کی حقیقت صرف ہمارے نبی حضرت محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔

تمت سورت الحج فی الثالث عشر من شهر ربیع الاول فی سنة اربع ومانہ و الف۔

وتمت ترجمہ ذہ السورة من يد الفقير القادر ابی الصالح محمد فیض احمد الدیسی الرضوی غفرلہ فی لیلة الاحد بعد صلوة العشاء فی التاسع من الشهر الحرامی الاولی فی سنة ستة و تسعين بعد ثمانمات و الف من ہجرة النبی الاعظم لہ المجد و الشرف صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و سلم فی المسجد الشریف المرسوم بریسرانی الواقع فی البلقہ بہاول فور من بلاد پاکستان فالحمد لله علی ذلک و الصلوة والسلام کذلک علی حبیب ربنا الماک۔

۲۹/۹ - ۲۹/۹

تفسیر سورۃ النحل

سُورَةُ النِّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا عَشْرُ رُكُوعَاتٍ
 اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ
 اَمْرِیْ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِیْۤ اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْۤنِ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍۤ اِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِیْنٌ ۝
 وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیْهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِیْهَا جَمَالٌ حِیْنَ تَرْجُوْنَ
 بِرَحْمٰتِ رَبِّکُمْ لَسَرْحٰوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْۢ بَلٰی لَکُمْ تَوْنٌ اِلٰی بَلٰغِیْهِ الْاَلْبَیْسِ ۚ اِنْ
 شَرَبْتُمْ کُرْۤهُ وَاَنْتُمْ تَرْجِمُوْۤا ۝ وَالْحِیْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِیْرَ لَتَرْکَبُوْهَا وَزِیْنَةً ۚ وَیَخْلُقُ مَا لَا
 تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ عَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِّیْلِ وَمِنْهَا جَاۤءُ زُکْرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

ترجمہ : اے نبی ! یا علم الہی فلہذا عجبت نہ کرو۔ پاکی اور برتری ہے اسے ان سے جو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ملائکہ کو روح یعنی وحی دے کر اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل فرماتا ہے یہ کہ وہ انہیں ڈرائیں کرے سوا اور کوئی معبود نہیں فلہذا مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے۔ وہ اس سے بڑے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفہ سے بنایا تو جیسا کہ خدا جگڑاؤ ہے، اور چوپائے پیدا کیے۔ ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر بیشمار منافع ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ان میں تمہارا سنگار ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم نہ پہنچ سکتے مگر ادھر مرے ہو کر۔ بیشک تمہارا پروردگار مہربان اور رحیم ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدے (پیدا کیے) تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زینت کے لیے (پیدا کیے اور) پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے اور درمیانی راہ سیدھی اللہ تعالیٰ ہمک ہے اور بعض راہیں

میرسی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیسہ جی راہ پر لاتا۔

تفسیر عالمانہ اَنّی اَمْرُ اللّٰهِ (ابھی آیا حکم الہی)

کب آئے گا؟ اور آپ کی تکذیب کرتے ہوئے کہتے کہ عذاب آئے گا تو ہمیں ہمارے معبود [بت وغیرہ] بچالیں گے۔ تو یہ آیت اتری۔

ف : امر اللہ سے عذاب موعود مراد ہے کیونکہ اس کا تحقق اللہ تعالیٰ کے حکم نافذ و قضا غالب سے متعلق ہے۔ اسی لیے اسے لازماً اتسا ما عذاب کا مطالبہ ثبت ہے۔ اور ایسا ان امر اللہ سے عذاب کا قرب مراد ہے کہ جیسے وہ چاہیں ویسے ہی واقعہ ہو۔ اب جلد مذکورہ کا معنی یہ ہوا کہ اسے بخار جس طرح تمہارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے وقوع کا وقت آن پہنچا ہے۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کے عذاب اور اس کے وقوع کے بارے میں عجلت مت کرو اس لیے کہ اس میں نہ تعجری جھلاں ہے نہ غبات۔

ف : کافروں کا عذاب کے لیے عجلت کا مطالبہ کرنا اگرچہ استعجال تھا لیکن یہاں اسے حقیقت پر عمل کیا گیا ہے اور انہیں تہکم و استعجال سے روکا گیا ہے۔ الاستعجال اپنے وقت سے پہلے کسی شے کا مطالبہ کرنا۔

سُبْحٰنَہُ اللّٰہ تعالیٰ پاک ہے وَ تَعَالٰی اور برتر ہے عَمَّا یُشْرِکُوْنَ یعنی اس کی ذات منزہ اور مقدس ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے۔ تاکہ اس کا شریک کافروں کو اس کے عذاب سے بچائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اَقْبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَسِرَ نَازِلٌ ہوا تو کافروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ قیامت عنقریب آئیگی

نہیں ان کے اس قول کو آزمانا چاہیے۔ چنانچہ چند روز بڑائیوں کے ادعاب سے ڈک گئے۔ جب دیکھا کہ ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوا تو کہنے لگے ہیں تو کوئی عذاب دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے اس کہنے پر اقرب ہناس حساب ہم نازل ہوا۔ اس کے نازل سے وہ گھبرا گئے کہ قیامت قریب ہے تو ہم غلیباں کیوں کریں۔ جب ایام کلیہ و گزرے اور قیامت قائم نہ ہوئی تو کہنے لگے اسے [حضرت] محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ! جن باتوں سے ہیں ڈراتے ہر ان میں سے تو کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : اَنّی اَمْرُ اللّٰہِ یہ سن کر حضور علیہ السلام گھبرائے اور قیامت کے خوف سے کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی قیامت سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ سرٹا کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے قیامت ہو رہی ہے۔ اس پر یہ جلد نازل ہوا کہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ یعنی وقت سے پہلے قیامت کا مطالبہ مت کرو۔ یہ سن کر تمام لوگ مطمئن ہوئے ، اور حضور علیہ السلام جو گھبراہٹ سے کھڑے ہو گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔

سوال : واقعہ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیام قیامت کا مطالبہ اہل ایمان کا بھی تھا اور یہ اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔
جواب ۱ : واقعہ سے ان کے مطالبے کی تصریح برگز نہیں البتہ ان کی وقوع قیامت سے گھبراہٹ اور گمان تو ثابت ہوتا ہے اور یہ ان کی شان کے منافی نہیں۔

جواب ۲ : استعجال [وقت سے پہلے وقوع قیامت کا مطالبہ] اہل ایمان سے صادر نہیں ہوا۔ اس کی شہادت قرآن مجید میں ہے :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا۔ اور اہل ایمان اس سے خوف زدہ ہیں۔

تحقیقی جواب ۳ : دراصل واقعہ یہ ہوا کہ اہل ایمان اچانک وقوع قیامت کا سن کر گھبرا گئے۔ پھر جب منہ لا تستعجلوه کو سنا تو ان کی گھبراہٹ دور ہوئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیونکہ اس میں کفار کو خطاب ہے۔ (کذا فی حواشی المفاتیح)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
بَعَثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ۔ میں اور قیامت (دو انگلیوں یعنی سبابہ و وسطی کی طرف اشارہ کر کے) ایسے بھیجے گئے ہیں۔

شرح الحدیث : انگلیوں کی طرف اشارہ کرنے میں یہ اشارہ تھا کہ دنیا کے لمحات اس قدر باقی بچ گئے ہیں جیسے سبابہ سے وسطی کا زیادہ حصہ باقی ہے۔ اس میں قُرب زمانی کو قرب مساحت [فاصلہ] سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ ذہنوں میں تصور ہو کہ قیامت بہت قریب ہے۔

[حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :]
حَدِيثُ شَرِيفٍ مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَفَرَسِي دَهَانٍ۔ میری اور قیامت کی مثال ان دو گھوڑوں کی سی ہے جو مقابلہ دوڑتے ہیں لیکن دوڑنے میں برابر جاتے ہیں۔

ف : حدیث شریف میں لفظ کفرسی دھان ہے۔ قاموس میں اس کی تفسیر وہی بیان کی ہے جو ہم نے حدیث شریف کے ترجمے میں عرض کر دی ہے۔ اور یہ تشبیہ بھی ابتدائی امر کے تعلق سے درج انجام بکار تو اس کے برعکس ہے کہ وقوع قیامت کا زمانہ موزن ہے اگرچہ توڑے عرصے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ : اِنِّ امْرَاًلَہُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہَا میں اشارہ ہے کہ یہ ارشادِ وگرا می ازل میں ہوا تھا اس لیے کہ ہم [اہل سنت] اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی متکلم مانتے ہیں اگرچہ اس وقت محال ہے فی العدم تھے۔ اور اس وقت ان کے تین طبقات تھے :

۱۔ غافل

۲۔ عاقل

۳۔ عاشق

غافلوں کو یہ خطاب بطور عقاب ہوا کیونکہ وہ دنیا اور اس کے نقش و نگار اور لذات و شہوات کے مشاق تھے۔ انہیں اصحاب
الغفوس سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نفس اگرچہ زیر کسنت و خردہ دان

قبلہ اش و نیا ست اور امرہ دان

[ترجمہ: نفس اگرچہ زیرک اور باریک دان ہوتی ہے اس کا قبلہ دنیا ہے اور حقیقت میں وہ مردہ ہے۔]

عاقلین کو وہ خطاب ثواب کے وعدہ کے ساتھ تھا کیونکہ وہ طاعات و عبادات و اعمال صالحہ کے مشاق تھے اور چاہتے تھے
کہ وہ ان اعمال صالحہ کے ذریعے بہشت اور اس کی دائمی نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ انہیں اصحاب العقول کے نام سے موسوم کیا گیا۔

نعیب بامست بہشت اسے خدا شناس مرد

کہ مستحق کرامت گنہگار انسند

[ترجمہ: ہمارے نعیب ہیں بہشت ہے کیونکہ اس کرامت کے مستحق گنہگار ہی ہیں]

اور عشاق کو خطاب رب الالباب کے دروازے کے لیے تھا کیونکہ انہیں ذات و الجلال کے جمال کے مشاہدہ کی تمنا تھی،

اور بس۔

چہ سودا ز روزنِ جنت اگر شیریں معاذ اللہ

ذکوے خود درے در وقتہ فرما دنگشاید

[ترجمہ: اس بہشت کے دریچے سے کیا فائدہ معاذ اللہ اگر شیریں اپنے دروازے کی کھڑکی فرما دے کے لیے

نہ کھولے۔]

اس خطاب کے بعد ہر ایک طبقہ کو عدم سے وجود کی طرف عجلت تھی تاکہ عدم کی تکالیف سے نجات پا کر جلد تر مقصود کو پہنچیں
اسی لیے ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ائی امرا اللہ یعنی عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جس میں تمہارا ہر طبقہ عدم سے نکل کر وجود
میں پہنچ کر ازیلی قیمت کے مطابق اپنا مقسم حاصل کرے گا فلا تستعجلوا فلہذا عجلت ذکر و کیر کہ تمہارا مقسم تمہیں ضرور نصیب
ہو گا۔ ہماری اس تقریر پر آیہ و آتا کہ من کل مئسا لتسوء دلالت کرتی ہے۔ یعنی عدم میں تم نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں
عطا فرما دیا اس لیے کہ وہ عدم میں تمہارے پریشیدہ اسرار کو سناتا تھا اور تمہارے مخفی عیبوں کو دیکھتا تھا۔

تفسیر عالمانہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ ذاتاً منزہ اور صفاتاً متعالی ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اس جیسا کام کر سکے۔ اس کے کوئی مشابہ نہیں جو اس کا بدل کہا جاسکے۔

تہار بے منازع و غفار بے ظل

دیان بے معادل و سلطان بے سپاہ

باغیر او اخافت شاہ ہے بود چنانک

بریک دو چوب پارہ نہ شطرنج نام شاہ

[ترجمہ: وہ ایسا قہار ہے کہ اس کا کوئی منازع نہیں اور غفار بے ظل ہے وہ دیان بے معادل و سلطان بے سپاہ]

اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی نسبت نہیں۔ یوں بھیجے کہ جیسے شطرنج میں ایک ہی نام کے وہ ہار شہ اکٹھے نہیں ہو سکتے

ایسے ہی اس کی خدائی میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا]

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ يَمَانٍ بِرُوحِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مراد ہیں کیوں کہ ایک کے لیے تعیناً جمع کا صیغہ لانا جائز ہے جبکہ وہ واحد مردہ

ہو، اس کی تعظیم اور اس کی قدر و منزلت کی رفعت کی وجہ سے بھی جمع کا صیغہ لانا جائز ہے۔ یہاں پر جبریل کے علاوہ دوسرے ملائکہ بھی مراد

ہیں جو وحی کی حفاظت کے لیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ (کما قال السیوطی فی کتاب التعلیقات والاعلام)

اب معنی یہ ہوا کہ وحی نازل ہونے کے وقت بعض ملائکہ کرام بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ وحی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر

ہوتے تھے۔

اسرافیل کے حامل وحی ہونے کے متعلق عجیب نکتہ اسرافیل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کے حضور میں تین سال وحی لاتے رہے ان کی وحی ایک دو کلمات پر مشتمل ہوتی تھی ان کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل وحی کے

لیے مامور ہوئے اور اسرافیل علیہ السلام کے وحی لانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اسرافیل علیہ السلام صدر پھر نکلتے پر مامور ہیں ان کے مراد

پہنچنے سے تمام مخلوق ہلاک ہوگی تو پھر قیامت قائم ہوگی اور حضور علیہ السلام کی نبوت سے واضح تھا کہ قیامت قریب ہے اور

آپ کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا اسی مناسبت سے وہ ابتدائی دور میں وحی کے نازل کرنے پر مامور ہوئے۔

حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرت الحمد شریف یعنی سورت فاتحہ لائے جو درود تک تھا

تھوڑا کہ بارگاہ رسالت میں پیش کی سورت فاتحہ کہ جبریل علیہ السلام نہیں لائے۔

خالد بن سنان کی وحی ابن ابی حنیفہ نے خالد بن سنان عیسیٰ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کی وحی کے لائے

کے حامل حنار بن ناری تھے اسے نوک نارا محمد ثمان کے نام سے امیر کہتے ہیں وہ ایک فارس سے نکل کر لوگوں کو اپنی پیشت

میں سے میتی تھی اور تمام انسانوں اور کھیتوں اور جانوروں کو جلا کر رکھ دیتی تھی اور وہ لوگ اسے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ جسے خدایت خالد بن سنان نے اپنے حوصلے بٹا دیا پیچھے بٹ کر اپنی غار میں گھس گئی جہاں سے نکلی تھی۔ اس کے بعد پھر بھی نہیں نکلی۔

نبوت خالد بن سنان کا ثبوت صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت خالد بن سنان نبی تھے لیکن قوم نے انہیں ضائع کر دیا یعنی انہوں نے جو احوال قبر کے متعلق بیان کیے تھے اسے قوم نے ضائع کر دیا۔

سوال : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے قریب تر ہوں۔ میرے ابا ان کے میدان کو فی نبی نہیں۔ یہ تمہاری مذکورہ بالا تقریر کے منافی ہے۔

جواب : اس سے حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا نبی نہیں جو مخلوق کو دعوتِ توحید دے اور اسے شرعی احکام پر چلائے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں یا اہل الکتاب قد جاء کوم رسولنا الایہ کے تحت مگر رکھل ہے۔

ذی القربین کے ہاں زیاقیل فرشتہ کی حاضری حضرت ذوالقربین کے ہاں زیاقیل فرشتہ حاضر ہوتا تھا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو قربِ قیامت میں تمام زمین کو اپنی پیٹ میں لے لے گا۔ بعد اتمام لوگ ساہرہ پر چلیں گے۔ اس فرشتے کو ذوالقربین سے مناسبت بھی ہے کہ ذوالقربین نے شرق و غرب پر قبضہ جمایا تھا اس [زیاقیل] کی نسبت سے۔ ایسے ہی خالد بن سنان کے مناسب حال پر نار کا فرشتہ مقرر ہوا تھا۔ (کنزانی کتاب التعریف واسئلہ الحکم)

بِالروح اس سے وحی مراد ہے نجلہ ان کے قرآن مجید ہے جسے بطور استعارہ روح سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے یہ روح کی طرح مردہ قلوب کو زندہ کرتا ہے، ایسے قلوب جو جہالت کی درجہ سے مردہ ہوں۔ یا دین میں ایسے جیسے جسم میں روح۔ یعنی وحی اور قرآن کو بطور استعارہ تحقیق روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وحی اور قرآن کو روح کہنے میں قرینہ یہ ہے کہ اس کا ان اشذ روا بدل ہے اور ان اشذ روا کا بدل بناد روح کے حقیقی معنی سے ناموزوں ہے جب تک اسے قرآن اور وحی کے معنی میں نہ لیا جائے۔ **ف** : بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہاء یعنی مع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں وحی لاتے ہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ ہر فرشتہ جو زمین پر اترتا ہے اس کے ساتھ روحِ گمراہی کے طور پر آتا ہے اس لیے کہ جیسے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے ہیں ایسے ہی ملائکہ کے لیے روحِ محافظہ و نگران ہے۔

من امر : یہ لفظ روح کا بیان ہے جبکہ روح سے وحی مراد لی گئی ہے اس لیے کہ وہ مامور بالیر ہے اور خیر کے لیے ہی مبعوث ہوا ہے۔ اور وحی عالمِ امر سے ہے یعنی وہ عالمِ امر جو عالمِ خلق کا مقابل ہے اگرچہ جبریل علیہ السلام عالمِ خلق سے متعلق ہیں۔ یا من امر : یُنزل کے متعلق ہے۔ اس وقت یہ من سجد ہو گا جیسے مباحثاً تہم میں من سجد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ روحی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ کی وجہ سے۔

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ : اپنے ان بندوں پر جن کے لیے وہ پاتا ہے، اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو وحی کے

قاعدہ : تنزیل تدریج و تکرار اور انزال تدریج و دفعہ واحدہ ہر دو شامل ہے۔ یہ تنزیل اعلیٰ سے ہے۔

مسئلہ : نزول وحی جملہ واحدہ ہو یا تدریجاً امر الہی سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی مطلقاً وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اس سے مقصود صرف یہی ہے کہ بندوں کو توحید الہی کا علم ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے تقویٰ و طہارت حاصل کر سکیں اور انہیں اور انہیں پر پابندی کا طریقہ نصیب ہو۔

ف : توحید کا علم قوت علیہ اور تقویٰ قوت علیہ کے ہونا لازم ہے۔ اور بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ انسانی کفر و معاصی اور دیگر قبائح سے اجتناب کرنے۔ اس میں حقوق العباد بھی شامل ہیں۔

بذل الملئکة بالروح من امرہ میں اشارہ ہے کہ وحی کے ذریعے براہِ سبب و رابطہ سے مردہ قلوب کو بخت نصیب ہوتی ہے۔ اور امر ربانی کی کئی اقسام ہیں :

۱۔ جوارح کو تکالیف شرعیہ کی پابندی کا

۲۔ نفس کو طریقت کے احکام سے تزکیہ کا

۳۔ اوداج کو حضرة الہیہ کی خادمیت کا حکم ہر اتنا کہ مکاشفات کا حصول ہو۔

۴۔ خفیات کو حکم ہر اک تخلی صفات حاصل کریں تاکہ ذوات کا فنا نصیب ہو۔

علیٰ من یشاء من عبادہ ان سے انبیاء و اولیاء علیٰ نبیاء و ملہم السلام مراد ہیں۔ ان اندروا انہ لا الہ الا انا یعنی تم اپنے وجود کے اوصاف کو میری انانیت میں فنا کر دو اور یقین کرو کہ میرے سوا کوئی موجود نہیں فالتقون میری انانیت کی وجہ سے اپنی انانیت کسے خطرہ کرو۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

[صاحب روح البیان حضرت مولانا سلیمان حق قدس سرہ فرماتے ہیں کہ] میرے صاحب روح البیان کے پیرو مرشد شیخ کامل روح اللہ روح نے اپنی تحریرات میں فرمایا کہ متقی یا تو اپنے نفس کے ساتھ حق سے ڈرتا ہے یا حق کے ساتھ اپنے نفس سے ڈرتا ہے۔ پہلے اپنے نفس کو بچائے حق تعالیٰ کے۔ اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ گویا یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کمالات کو اپنے نفس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ گویا یہ شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عدم نقصان میں ہے اور وجود کمال میں۔ یعنی ان ہر دو سے اعلیٰ وہی ہے جو اپنے آپ کو معدوم اور اللہ تعالیٰ کے لیے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : یا ایہا الدین امنوا اتقوا اللہ حق تعالیٰ یعنی اسے مومنو ! عدم کو مطلقاً اپنی طرف منسوب کرو یا بمعنی کہ یہ نفس من حیث ہی دائماً ابدلاً ابدلاً معدوم ہیں ان کو وجود سے موصوف کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر لفظاً انہیں وجود سے موصوف کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے فیضانِ وجود کی وجہ سے۔ اور جسے اس طرح کا وجود حاصل ہوا اسے من حیث الوجود موجود نہیں سمجھا جاتا جبکہ وہ من حیث الوجود مطلقاً معدوم ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسموا

و اطیعوا پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو واپسی استطاعت کے مطابق سنو اور اطاعت کرو۔ (انتہی کلام الشیخ) سے
حررتی جملہ در قضا سنے وجود

هم خود انصاف ده بگر حق نگر
در هر دوست پیش چشم شهرد
چیت پنداری هستی من و تو
پاک کن جانی از غبار دوتی

روح خاطر کو حق یکیت نہ دو

[ترجمہ: اگر فضا کے وجود میں صرف تمہیں ہو تو انصاف سے بتاؤ اور حق بات کہو کہ چشمِ شہود میں تمام کائنات وہی ہے تو پہرہ من و تو کا گمان کیوں۔ اے حامی! دوئی کی غبار سے دل کی تختی کو صاف کر کے یہ عقیدہ رکھو کہ حق صرف ایک ہے دو کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔]

تفسیر عالمانہ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ یہاں پر السموات سے اجرام علویہ اور الارض سے آثار مصلیہ مراد ہیں۔

فت : مروی ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے اسی زمین والے مقام پر پانی ہی پانی تھا۔ کعبہ والی جگہ پر جہاگ کا ایک ٹکڑا جمع ہو گیا۔
۲۔ جہر دور سے ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا اور یہ اتوار کا دن تھا۔ اس پانی کا بخار دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف اٹھا تو
وہی دھواں آسمان کی جگہ پر پہنچا۔ یاد رہے کہ زمین و آسمان کی درمیانی مسافت پانچ سو سال ہے۔ اسی طرح مشرق و مغرب کے
درمیانی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سبز موقیٰ بنایا۔ اس سے آسمان پیدا فرمائے۔ پھر کے
دن اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے پیدا فرمائے۔ اس کے اسی کعبہ معظمہ والے مقام کے جہاگ کے ٹکڑے سے زمین بچائی گئی۔
بالحقیق آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت بلیغہ اور مصیبت عظیمہ کے تحت ہوئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی تخلیق
حیث اور باطل محض ہے کسی نے کہا کہ فرمایا: اے

انما اكون خيال

وهو حق في الحقيقة

[ترجمہ: کائنات خراب خیال ہے لیکن درحقیقت وہی حق ہے]

لے یہ دورانی جہاں کا وہی نمٹا ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا غیر مبارک تھا اس کی تفصیل پہلے گزری ہے
اس سے خود سمجھیے کہ کبہ کو نزول میں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱۲۰ اویسی غفرلہ

اللہ تعالیٰ نے ارواح و اشباح کو اپنے افعال کا منظر بنایا۔ اور ان و اشباح میں جو کچھ ظاہر ہوا ہے ان سب کا حقیقی عامل خود اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تعالیٰ اللہ تعالیٰ مقدس، برتر اور بزرگ ہے۔ عَمَّا يَشْرِكُونَ اس سے جو شریک ٹھہرا ہے ہیں۔ حالانکہ جن چیزوں کو وہ مشرک ٹھہرا ہے ہیں وہ باطل محض ہیں وہ ان میں تخلیق کی قدرت اور نہ ہی مارنے کے بعد زندہ اٹھانے کی طاقت۔

تفسیر عالمانہ

ساکن پر لازم ہے کہ وہ ذاتاً و صفاتاً اللہ تعالیٰ کی ترجیح کا اقرار کرے اس لیے کہ وہی حجاب و سائل کا خالق ہے لیکن وسائل سے نہیں بلکہ بالذات ہر شے کی تخلیق نرانی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھ کا مشاق ہوا ہے چاہے کہ عمل صالح کرے اور صالح عمل یہ ہے کہ ہر عمل صرف رضائے حق کے لیے کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صوفیاء کرام ریاکار کو بھی مشرک سمجھتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

مرانی جس کے معبود سازو
مرانی یا ازان گفتند مشرک

[ترجمہ: ریاکار کس کو معبود بناتا ہے اسی لیے بزرگان دین نے ریاکار کو مشرک کہا ہے]

خَلَقَ الْإِنْسَانَ اس سے صرف اولاد آدم مراد ہے اس لیے کہ خود آدم تو قراب اور بی بی قرآن کی

تفسیر عالمانہ

دائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ ان کی تخلیق نطفہ سے نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہاں صرف وہ اولاد مراد ہوگی جو نطفہ سے پیدا ہوئی ہے مِنْ لُطْفَةٍ نَفْثَةٍ سے مراد پانی مراد ہوتا ہے۔ (کذا فی القاموس) اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پانی سے پیدا فرمایا جو جوار محض تھا یعنی جس حرکت اور فہم و پہولی سے فارغ جس کی نہ کوئی وضع تھی نہ شکل لیکن اس کے بعد اسے عقل و فہم سے نوازا گیا فَإِذَا هُوَ خَشِعٌ خَلْقٍ کے بعد۔ یہاں پر فادلانے میں اس طرے اشارہ ہے کہ انسان تخلیق کے بعد فوراً ہی نسیان کے مرض کا شکار ہو گیا خَشِعٌ بِنِیْءٍ بَسْتِ جَلَدًا۔ حُبْنِیْنِ اپنی دلیل کو ظاہر کر نیوالا یا جگرے کرنے میں ایسا ظاہر ہو کر جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں یعنی اپنے مطلب کے لیے ایسا مناظرہ و مجادلہ کہ جس طرح ہی پڑے اپنے مقصد و مطلب کو دلائل (حقاً یا باطلہ) سے ثابت کر دکھائے۔

مسئلہ: تکلمہ میں مرقوم ہے کہ آیت میں عموم ہے یعنی ہر انسان فطرۃً ایسے ہی ہے۔

المعدوی سے منقول ہے کہ آیت میں الانسان سے ابلی بنی خلف (مکی مراد ہے کیونکہ وہ ایک ولہ

شان نزول

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برسیہ لہی لایا اور عرض کی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی برسیہ ڈیروں کو زندہ کرے گا۔ اس کے سوال پر یہی آیت نازل ہوئی۔ سہہ نسیان کی آخری آیت کا بھی یہی مفہوم ہے اور اس کے نزول کے لیے بھی یہی قول ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہو گا کہ

انسان ابتدا میں جماد مغض تھا پھر ہم نے اسے جس لفظ بختاب ہمارے ساتھ جملہ کرتا ہے کیا اسے اتنا بھی شہد نہیں کہ ہم نے اسے ابتدا پیدا فرمایا جبکہ اسے فہم و عقل نہیں تھا کیا اب ہم اس کے اعادہ پر قدرت نہیں رکھتے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مردہ لفظ سے بنایا جبکہ اسے اپنے وجود کا علم نہ تھا جب اسے علم و قدرت نصیب ہوئی تو اپنے خالق کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا اور اپنی ہستی کو اس کی ہستی کے بالقابل کھرا کر دیا اور وجود و افاضیل میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا مدعی بن بیٹھا۔

مسئلہ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ مادۂ قاحت و جمل و تہادی فی کفران النعمۃ میں مد سے تجاوز کر جاتا ہے کیونکہ کمال حق نے فرمایا کہ انسان کو لفظ اور مٹی سے پیدا کیا گیا اسی لیے اس میں بکر و غرور کا ہی صدور ہوتا ہے حالانکہ وہ قول عامۃ العلماء لفظ معنی پیدا سے پیدا کیا گیا ہے اسے اپنی حقیقت پر نگاہ رکھ کر تواضع و انکسار کو اختیار کرنا چاہئے تھا۔

نور البتہ ابوری آب منی اگر مردی از سرور کن منی

[ترجمہ: اے انسان کیا تو ابتدا میں ایک قطرہ نہیں تھا اگر تو جو انور ہے تو اپنے سر سے غرور و تکبر کو نکال دے۔]

انسان العیون میں ہے کہ،

فضلات مبارکہ طیب طاہر تھے ان فضلاتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ طیب و طاہر ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم طاہرۃ انتھی۔

طیب و طاہر ہیں۔

اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات سے ہے جیسا کہ کتب سیر میں علمائے محدثین و فقہائے متعین نے تصریح کی ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو گیا یعنی وہ بھی طیب و طاہر ہے کہ وہ فضلات سے حکم میں خیف تھے [کیونکہ فضلات نجاست خلیفہ اور منی نجاست خفیہ ہے منی عوام انسان کا یہ حکم ہے اس سے صاحب البیان قدس سرہ کا مقصد یہ ہے کہ جب باتفاق العلماء والحدیثین رحمہم اللہ تعالیٰ حضور سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ طیب و طاہر ہیں تو منی مبارکہ کا پاک ہونا بطریق اولیٰ ہو گا انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کے بعض لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو پیدا اور نجس کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں است کے لیے طیب و طاہر ہیں لیکن ہمارے آقا و صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زاہت و طہارت میں رتھ اعلیٰ ہیں اسی۔ صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے فضلات خیرہ طیب و طاہر ہوں گے اسی وجہ سے آپ ان اشیاء سے پرہیز و غیرہ کو دھواتے تھے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اشیاء عوام الناس کے لیے طیب و طاہر تھیں لیکن آپ نے اپنے سے دھونے کا حکم صادر فرمایا تاکہ احکام شرعیہ کا اجرا ہو۔]

تاکہ احکام شرعیہ کا اجرا ہو۔

لہٰذا پشاپ و پاخانہ وغیرہا کو کھانا ہے ۱۲

لہٰذا یہ فقیر ایسی غفلت کا اضافہ ہے ۱۲ ایسی غفلت

حکایت اہل ریاضت تحقیق یعنی ایک توحیدی دل کمال کی حکایت مشہور ہے کہ ان کے فضلات سے بدبو کی بجائے خوشبو بھکتی تھی (جیسے حضور اکرم علیہ السلام کے فضلات مبارکہ کے متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے) فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ چاہاں تغصا حاجت فرماتے ہیں وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے اور وہاں کوئی شے بھی نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے خیر بشتی ہوتے ہیں اُس لیے ان کے فضلات میں خوشبو ہوتی ہے اور انہیں زمین نکل جاتی ہے (خاصہ گہری)

رد و پایہ دیوبندیہ اس حدیث مبارکہ کو ماہر سرے سے اتنے نہیں اور پھر اولیا کرام کی مذکورہ بالا کرامت تو نکتے ہی ہیں وہی کہتے ہیں جسے سب جانتے ہیں ہماری بات تو روشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہم صاحب روح البیان کی تصریح دکھاتے ہیں عطر

شاید کہ تیسے دل میں آ رہا ہے مری بات ۱

وذلك ليس بعيد لصفوة باطنهم و سريان آثار
حالهم الى جميع اعضائهم و اجزائهم فهم من
المنطقة صورة و من النور معنى و ليس غيرهم
مثلهم لان معانهم ظهر في صورة الوجود
فما بوا من الغيبة و وصلوا الى عالم الشهود
بخلاف غيرهم من اسباب الغفلة
اور یہ عقلاً بعید نہیں کیونکہ ان کے باطن صاف و شفاف
ہوتے ہیں اور ان کے حال کے اثرات ان کے جملہ اعضا
و اجزا میں پھیل جاتے بظاہر ان کی پیدائش نطفے سے
اور معانی نور سے ہوتی ہے۔ ان کا غیر ان جیسا نہیں
ہو سکتا اس لیے کہ ان کا معنی ظاہری وجود کی صورت میں
ظاہر ہوا۔ وہ غیب سے غائب ہو کر شہود سے واصل
ہو چکے ہیں بخلاف اسباب غفلت کے کہ وہ دائماً غیور ہوتے

میں ہیں۔

[مذکورہ بالا عبارت کو غور سے پڑھیے صاحب روح البیان رحمہ اللہ اولیاء کرام کے ظاہری اجسام کو بھی نور بتائے جا رہے ہیں
الہیہاں وہاں کیوں کا یہ حال ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نور نہیں مانتے بلکہ ماننے والوں کو مشرک اور بیٹھی
کہتے ہیں آ

سبق [صاحب روح البیان حضرت مولانا اسماعیل حق البوسوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسے مراتب کی تمنا
تو تمہیں عمل میں اخلاص کرنا چاہیے اور ریاء و جدل و جدال کو ترک کر دینا لازم ہے اس لیے کہ ایسے بد بخت سرکش منکر کو توحید کی حقیقت
لے اضافہ از فقیر الہی غفرلہ ۱۲ لے ایضاً لے صاحب روح البیان تو منکر شان اولیاء کو حقیقت توحید سے کوسوں دور بتاتے
ہیں لیکن ہمارے دور کے منکر انکار کے باوجود خود کو توحید کے ٹھیکیدار اور دوسروں کو مشرک گردانتے ہیں عطر

عجب رنگ ہیں زلفانے کے
ایسی غفلت

کبھی نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقتاً توحید سے کوسوں دور ہے۔

تفسیر عالم دانہ وَالْأَنْعَامَ نَعَم کی جمع ہے کبھی اس کی مین کو ساکن کرنے پڑا جاتا ہے اس سے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ مراد ہوتی ہے۔ ان چاروں اجناس کے زراہ کو ظاکر انھیں ازواج ثنائیہ سے موسوم کیا جاتا ہے

اس لیے کہ بزرگ کو اپنے مادہ کی وجہ سے اور ہر مادہ کو اپنے نر کی وجہ سے زوج کہا جاتا ہے۔ اس معنی پر بکری کا زراہ، بھیڑ کا زراہ، اونٹ کا زراہ، گائے کا زراہ ازواج ثنائیہ ہوں گے۔ اس اصطلاح کی بنا پر گھوڑا، اونٹ، گدھا، انعام کی تعریف سے خارج ہوں گے۔ ویسے انعام کا اطلاق زیادہ تر اونٹوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ خَلَقَهَا لَكُمْ اس کا مفسر ہے۔ یعنی اسے بنی آدم! ان جانوروں کو تمہارے منافع و مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہے بلکہ تمام مخلوقات تمہارے منافع و مصالح کے لیے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ خلق لکم مافی الارض جمیعاً اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت: مَسْخُوكُمْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کما قال:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا۔

اسی سے معلوم ہوا کہ انسان صفات الہی کا آئینہ اور اس کے حق کی تجلیات کا مرکز ہے۔

فِيْہَا ذُفُّ اُنْ میں تمہارے لیے گرم کپڑے ہیں یعنی ان کی اُون اور بالوں سے گرم کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ دراصل ذُفُّ، حدة البرد [سخت سردی] کی تفتیش ہے بسنی موٹی اور گرم چیز۔ عرف میں ہر وہ کپڑا جس کے استعمال سے سردی دور کی جاسکے، وہ بکری کے بالوں سے جو یا بھیڑ کی اُون سے یا اونٹ وغیرہ کے بالوں سے۔ مسئلہ: چمڑے کو دھافت کے بعد لباس وغیرہ کے کام میں لانا جائز ہے چمڑا چاہے کسی جانور کا ہو۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے دزدوں کے چمڑے سے لباس وغیرہ تیار کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک خنک کا تھا جسے آپ اعیاد میں استعمال فرماتے تھے۔

وَالْفَنَکُ بھتقین ایک جانور ہے جس کی فروہ بہترین ہوتی ہے وہ ہر مزاج کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ (کذا فی القاموس) **وَف** سردی سے بچنا ہر قسم جیسے عوام کے لیے ہے ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آگ نہیں سہیلی۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام و اولیاء عظام [رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ] کے متعلق منقول ہے اس لیے کہ باطنی حرارت کی وجہ سے انھیں ظاہری حرارت کی غفرت نہ تھی۔ حضرت عائشہ قدس سرہا نے فرمایا: وہ

جیسے کہ پشت گرم بعشق ازل نیند

ناز سحر و منت سجناب می کشند

[ترجمہ: جنہیں عشق ازل نصیب نہ ہو وہی سحر و سجناب کے محتاج ہوتے ہیں]

وَمَنْ رَفَعَ ہا نوروں کی نسل، ان کا دورہ، ان کی سواری، انھیں کھیتی کے کام میں لگانا اور بیج کران کا شن کھرا کرنا، اللہ

انہیں کرایہ پر دے کر پیسے کمانا، یہ تمام منافع انسان کے لیے ہیں۔ وَفِيهَا تَأْكُلُونَ یہ بین تعبیہ ہے۔ یعنی حلال جانوروں کی بھی وہ چیزیں کھاتے ہو جو کھانے کے لائق ہیں جیسے گوشت اور چربی وغیرہ۔ وہ اشیاء حلال جانوروں کی نہیں کھائی جاتیں۔
۱۔ غدہ ۲۔ قبل ۳۔ دبر ۴۔ ذکر ۵۔ خصیتیں ۶۔ مرادہ ۷۔ شانہ ۸۔ نخاع الصلب
۹۔ ٹہریاں ۱۰۔ ثمن۔ کیونکہ یہ حرام ہیں۔

فت : اس میں لذت کی تقدیم فاسدہ کی رعایت کے لیے ہے اور اس لیے کہ کھانے کی چیزوں کو جانوروں میں سے عموماً معاشی میں تقدیم حاصل ہے۔ اور پرندوں کا گوشت بھی کھانے کے کام آتا ہے لیکن ان سے مقصود مطلقاً ہے اگرچہ انہیں کھانے کے طور پر بالعموم استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میدان البر والجر کا معاملہ ہے کہ ان کے گوشت سے دوا اور لذت وغیرہ مطلوب ہے۔ اس تقریر پر یہ قصر اضافی ہے بہ نسبت دوسرے حیوانات کے۔ یہاں تک کہ یہ سوال بھی رہے ہوگا کہ روٹی وغیرہ بھی تو کھانے کے کام آتی ہے تو پھر یہاں کھانے کو صرف انعام (مخصوص جانوروں) کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا آسَافٌ وَفِيهَا حِمْلٌ اور تمہارے لیے ہیں مذکورہ تمام حیوانات اور ان کے منافع وغیرہ جَمَالٌ لوگوں کی نظروں میں زیب و زینت اور ان کے ہاں دباہت کی وجہ سے۔ جِئِنَّ تَرِيحُونَّ جب تم شام کے وقت انہیں چراگاہوں سے گھر کی طرف لیجاتے ہو۔ تَرِيحُونَ 'اراح' سے ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب جانوروں کو چراگاہ سے شام کے وقت واپس گھر لایا جائے۔ السلام بالضم الیم بنے موضع اراحة الابل والبق والغنم۔ الاراحة سے مشتق ہے بجئے شام کے وقت اونٹ، گائے، بکری کو واپس لانا۔ وَجِئِنَّ تَرِيحُونَّ اور جب تم انہیں صبح کے وقت چراگاہ میں لیجاتے ہو۔ یعنی گھروں سے نکال کر چراگاہوں کی طرف لے جانے کے وقت بھی تمہارے لیے زیب و زینت بنتے ہیں۔ یہ سوچ المواعی الابل سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب جانوروں کو چرانے کے لیے لیجا یا جائے یا انہیں چراگاہ کی طرف روانہ کیا جائے۔

فت : تہذیب العباد میں ہے کہ السروح یعنی جانوروں کو چرانا۔ اور سوچ لازم اور مستعدی دونوں طرح مستعمل ہے۔ سَرَحٌ النَاشِئَةُ [جالور چرے] اور سَرَحَتِ النَاشِئَةُ [میں نے جانوروں کو چرایا] وہ دونوں طرح جائز ہے۔

سوال : جانوروں کا زیب و زینت بننا صرف ان دو وقتوں میں کیوں؟

جواب : جانوروں کے چراہے عموماً جانوروں سے انہی اوقات میں اپنے گھروں کے صحنوں کو مرتب کرتے ہیں اور سوار ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو زیب و زینت کا سبب بتایا گیا ہے (کنانی القاموس) اور پھر جانوروں کی عادت ہے کہ وہ کستے جاتے وقت شور مچاتے ہیں بالخصوص بکریاں اور بھیریں تو بہت زیادہ شور کرتی ہیں۔ عربی میں بھیر بکریوں کے شور کو الشغار سے اور باقی تمام جانوروں کے شور کو الوغاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور قادم ہے کہ ماکوں کو ایسے اوقات میں جانوروں کے شور کرنے سے خوشی ہوتی ہے بلکہ اسے وہ اپنی عزت و عظمت سمجھتے ہیں۔ اور حمام کی نظروں میں ایسے لوگ معزز و مکرم اور معتمد و محترم سمجھے جاتے ہیں اسی لیے انہیں عرف عام میں مالدار کہا جاتا ہے۔ ہاں چراگاہ میں جانوروں کو زیب و زینت کا سبب نہیں

بتایا وہ صحت اس لیے کہ اس وقت دیکھنے والے عموماً نہیں دیکھتے اور نہ ہی جانوروں کو اپنے رہنے کی جگہوں میں دیکھ کر زیست کا سبب سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زیب و زینت ان دونوں اوقات میں اور نامک کے گھر کے آگے رہنے سے ہے اور بس۔

نوٹ : سورج پر اراحۃ کی تعلیم اسی لیے ہے کہ اس میں زیب و زینت زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس اراحۃ میں غیوبۃ کے بعد حضور ہوتا ہے اور اس وقت سیر ہو کر دُور سے پُر اور پیٹ بھرے ہوئے ٹوٹے ہیں۔ اسی لیے اُن کا یہ منظر اچھا ہوتا ہے۔

حل لغات : جمال یعنی الحسن فی الخلق والخلق عادات۔ اور جسم کے حسن کو جمال کہا جاتا ہے۔ التجمال یعنی التزین۔ اہل عرب کہتے ہیں : جَمَلٌ یعنی شَرِیفٌ۔ حدیث شریف میں ہے :

جمال الرجل فصاحة لسانہ۔ زبان کی فصاحت انسان کی زینت ہے۔

اور فرمایا :

الجمال صواب المقال والکمال حسن الفعال۔ صحیح اور سچ برنا انسان کا جمال اور اچھے اعمال اس کا کمال ہے۔

بہایم غموشند و گویا بشر

پراگندہ گوشت از ہسایم بر

[ترجمہ : جانور غاموش اور انسان بکے والا جانوروں سے بدتر ہے]

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ۔ ثقل (بفتح) اٹاؤ اوقات کی جمع ہے یعنی مسافر کا مال متاع اور اس کے خدام و حشم۔ یعنی وہ جانور تمہارے مال و متاع اور اسباب کا بوجھ اٹھاتے ہیں اِلٰی بَلَدٍ دُور سے شہروں کی طرف خواہ وہ کتنے ہی دُور ہوں۔ اس میں اہل مکہ کا یمن و شام کی طرف تجارت کیے آہٹانا بھی داخل ہے لَعَنَکُمْ لَوْلَا بَلِغِیۃٌ جہاں تم خالی ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے یعنی اگر تم انٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر نہ جاتے تو تم ہاں پر نہ پہنچ سکتے تھے یا یہ کہ بغرضِ جمال اگر انٹ وغیرہ نہ لے کیے جاتے تو تم ان شہروں تک نہ پہنچ سکتے۔ اَلْاِبْشِقِ الْاَنْفُسِ۔ الشق (باکسر و الفتح) یعنی کلفت و مشقت۔ یہ اعم الاشیاء سے مستثنیٰ مفرغ ہے جس کی عبارت دراصل یوں تھی : لَعَنَکُمْ لَوْلَا بَلِغِیۃٌ مِّنَ الْاَشْیَاءِ الْاِبْشِقِ الْاَنْفُسِ۔ اِنَّکُمْ لَمُرْکُوۡفٌ تَرٰحِیۡمٌ بے شک تمہارا رب تمہارے لیے بہت مہربان ہے اور تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ بھی اس کے رحم و کرم کی ایک علامت ہے کہ اس نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمائے تاکہ ان سے منافع پاؤ اور اپنے اُمید میں سہولتیں حاصل کر سکو۔

حضرت عکرم بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی جگہ کو سر کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں بعض صحابہ کرام

حکایت و روایت

نے پرندے کے بچے اٹھا کر گود میں چھپا لیے وہ پرندہ بچوں کو حاصل کرنے کے لیے اڑ کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں گر جائیوں نے ان کے بچے اٹھائے تھے حضور سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال دیکھ کر فرمایا کہ تم پرندے کا حال دیکھ رہے ہو کہ وہ بچے کی وجہ سے کیے جتن کر رہا ہے بخدا میرا رب اپنے بندوں پر اس پرندے سے کہیں زیادہ رحیم ہے

فروماندگان را برمت قریب

تقصیر کناں را بدعت مجیب

[ترجمہ: عاجزوں کو اپنی رحمت سے قریب ہے زاری کرنے والوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے]

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے منافع کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ان کے صفات حیوانیہ ذمیر سے معلومات حاصل کر کے اپنے سے ان صفات کو دور کر کے صفات ملکیت حیدہ حاصل کریں تاکہ وہ ان گندے صفات سے احتراز کر سکیں اور ان کے مشاہدہ سے محفوظ ہو سکیں چنانچہ ایسے اوصاف جانور کے لیے ارشاد رب العزت ہے:

اولئک مالا نفع بل ہم اضر۔

اور انسان میں حیوانات کے صفات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ ارواح کے برہم کو اٹھا کر انہیں جبروت کے شہروں تک لے جا سکیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ترانس قیری سواری ہے اس کے ساتھ نرمی کر۔

ف اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ، گائے، بکری اور بھڑ پیدا کر کے انسان پر احسان عظیم فرمایا کہ ان سے انسان کو بہت سے فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں۔

ناقدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہوتے تھے اسے **اناقہ** **العقوی** سے موسوم کرتے اور العقوی براس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور الجودی ہر وہ اونٹنی جس کا کان یا کانگلی ہو اور العقبا ہر وہ اونٹنی جس کے کان کٹے ہوں۔

ف بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ القاب اس کے ویسے ہی محبت سے رکھے گئے تھے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی نہ کان و نہ نو۔ **ناقدہ رسول کے عجائبات** یہ اونٹنی پہلے بالکل نہیں چل سکتی تھی حضور علیہ السلام کی برکت سے خوب چلتی تھی یہاں تک کہ تمام سواریوں سے اُسے نکل جاتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر یہ بات شاق گزری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کو یہ ہے جسے بلند کرتا ہے اسے گھٹاتا بھی ہے۔ یہ اونٹنی ہے جو حضور سرکارِ دو عالم کے سال شریف کے بعد دکھاتی تھی دیتی تھی یہاں تک کہ مرغی نروہی ہے کہ قیامت کے دن نبی بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر میدانِ حشر میں تشریف لیں گی۔

اونٹ کے عادات

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ اونٹ میں بہت بڑا صدمہ ہے جہاں تک کہ ایک بچہ بھی اسکی ناک میں گھل ڈالکر جہاں پاسہ لے جا سکتا ہے اگرچہ سینکڑوں میل تک لے جائے سر ہکا کر چلتا رہتا ہے کسی قتلیم پر بھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہاں جہاں دیکھتا ہے کہ نقصان ہوگا تو اسے ہتھاجر یا بھانا چاہو میں جائے گا یہاں تک کہ تکمیل توڑ کر جاگ جائے گا۔

ف : دشمن کے ساتھ ہتھاجر احسان و مروت کرو وہ بجائے نرم پڑنے کے اپنے مقصد میں مزید طبع دلا پر لکے گا۔

کے کہ لطف کند باتو خاک پائش باش

وگر خلاف کند در دو چشمش آگن خاک

سخن بلطف و کرم باد رشت گوئے ملوئے

کہ ٹہک خورد وہ نگرود بزم سوبان پاک

[ترجمہ: اگر تیرے ساتھ کوئی شخص لطف و کرم کرے تو اس کے پاؤں کی مٹی ہو جائیگا وہ تیری خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کو مٹی لے بیروں کے کسی سے بات کرو تو نرمی سے اگر سختی سے گفتگو کرنا ہے تو سرے سے نہ بولو اس لیے کہ جس کو ہے پر زنگہ چڑھ جائے وہ سوبان سے بھی صاف نہ ہوگا]

حیوۃ المہیوان میں ہے کہ اونٹ کی اُون جلا کر راکھ کو جیسے خون پر ڈالا جائے تو خون رُک جائے گا۔ وہ اونٹ کے خواص قراوہ اونٹ سے چٹا ہوا ہوتا ہے اسے عاشق کے بازوؤں میں باندھا جائے تو اس کا عشق ذائل ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت قوتِ باد کے لیے مفید ہے۔

البقرہ بقرے مشتق ہے جسے شق۔ چونکہ بقرہ کھیتی کے لیے زمین کو چیرتی ہے اس لیے اسے اس بقرہ کے فوائد نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جلد علوم حاصل تھے اور آپ ہر علم میں حظ وافر رکھتے تھے۔

اگر تم عجربہ دیکھنا چاہو تو ایک گھڑا زمین میں دفن کرو اور اس کا اوپر والا حصہ [منہ] زمین کے باہر ہو اور اس کے انگوٹھے اندرونی حصے کو کھانے کی چربی مل دو۔ پھر دیکھیے کہ وہاں کے تمام کیڑے کوڑے اُس گھڑے میں جمع ہو جائیں گے۔ گانے کی چربی کو گندھک سے ملا کر جس گھر میں دھواں دیا جائے تو گھر سے تمام موزی کیڑے کوڑے بالخصوص بچھو مار دو۔ پھر وغیرہ بھاگ جائیں گے۔

ف : رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ نے گائے کا گوشت کھایا ہوا اس لیے کہ اس کا گوشت قبیح و نقصان دیتا ہے اور آپ کا اپنی ازواجِ مطہرات کے لیے گائے کو قربانی میں ذبح کرنا کھانے کے منافی نہیں۔ (کما انسان العیون)

فت: بزرگوں کا فرمودہ ہے کہ تین اشخاص کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔

۱۔ انسانوں کو بچنے والا۔

۲۔ درختوں کو کاٹنے والا۔

۳۔ گائے ذبح کرتے والا۔

فت: اس سے وہ تعصب مراد ہے جو پیشہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

قائدہ طبیہ: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گائے جینس کا دودھ مکھن خوب کھاؤ یہ یونین ان کے گوشت سے بچو اس لیے کہ ان کے دودھ مکھن میں شفاء اور ان کے گوشت میں بیماری ہے [سب کے لیے نہیں بعض افراد کے لیے]

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کے لیے گائے ذبح فرمائی۔ (کذا قال اوام السخاوی)

نکتہ: گائے جینس کا گوشت بیماری کا موجب صرف اہل عرب اور اس جیسے اور ان ممالک کے لیے ہو سکتا ہے جن کی آب و ہوا خشک ہے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حدیث مذکورہ مخصوص بمنہ البعضی ہے۔

فت: یہی تاویل مستحسن ہے در نہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جواب ہو گا کہ اگر معاذ اللہ گائے جینس کا گوشت ایسا روی اور ناکارہ ہے تو پھر آٹا، اٹام صلی اللہ علیہ وسلم قربت خداوندی کے لیے عید قربان میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے بگرنہ ذبح نہ فرماتے جب کہ آپ خود اسے بیماری فرما رہے ہیں۔

فت: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گائے کی قربانی بیان بھلاؤ خشکی کے ہو۔

فت: اس وقت سوائے گائے کے اور کوئی جانور مقسود ہوا ہو گا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کے بال اور اون سنگار اور ان کا دودھ مکھن وغیرہ معاش ہے یعنی ان کے بالوں اور اون سے بہترین لباس بنتا ہے یعنی ان کے ظاہر سے ایسی چیزیں تیار ہوتی ہیں جو زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر یعنی دودھ مکھن معاش کا سبب ہیں یعنی انسانی زندگی کی معاونت کرتے ہیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا بکریاں اور فقر اکومغیاں پالنے کا حکم فرمایا اور فرمایا مرغیاں اور بکریاں میری عزیز امت کے لیے ہیں اور بچہ ان کے لیے حج ہے اور جب اغنیا بھی بکریاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو تباہ و برباد کرتا ہے [بتناہ بندا]

حدیث شریف میں ہے کہ بکریوں کو پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔

نکتہ: حیدۃ ایمان میں لکھا ہے کہ بکریوں میں برکت اس لیے کہ یہ سال میں ایک دفعہ بچہ بنتی ہیں پھر دیکھیے کہ ملک میں روزانہ کتنا ذبح ہوتی ہیں لیکن مجال ہے کہ ان میں کوئی کمی آجائے بخلاف دندوں کے کہ ان کے بعض ایسے بھی ہیں کہ سال میں چھ سات بچے بنتے ہیں لیکن

روئے زمین پر خال خال نظر آتے ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سبکیاں اور سات اعتر تھے جنہیں بی بی ام ایمن رضی اللہ
 حضور کی سبکیاں چاہنے والی بی بی تنالیہ چراتی تھیں۔

مسئلہ : حضرت علیہ السلام کی ایک مخصوص سبکی تھی جس کا صرف آپ وودعہ نوش فرماتے تھے اور جب وہ ٹھگئی اور اسے ذبح
 نہ کیا جاسکا تو آپ نے صاحب کرام سے فرمایا کہ اس کے پٹے کا کیا ہر امرض کی گٹھی کو سبکی پر چوکنہ پھری نہیں پھری جاسکی اسی لیے ہم
 نے اسے سردار سمجھ کر ایسے ہی پھینک دیا آپ نے فرمایا کہ ایسے جانوروں کے پٹے دباغت (رنگنے) سے پاک ہو جاتے ہیں۔
 کبش کا بکر جلا کر اس کی رطوبت دانترن پر مل دیا جائے تو دانت سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے سینک جس رخت کے
 نیچے دفن کیے جائیں تو وہ بہت زیادہ پھلدار ہوگا اور اگر کوئی عورت نمبر (نہی) کی اون اپنے پاس رکھے تو وہ حاملہ نہ ہو سکے گی اگر
 کسی برتن کو سفید پٹر کی رو سے ڈھانپا جائے اور اس برتن میں شہد رکھی جائے تو حیوٹیاں وغیرہ اس میں داخل نہ ہوں گی۔

قَالَ الْخَيْلُ اس کا عطف الانعام پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے گھوڑے۔ الخیل، الابل کی طرح
 اسم جنس ہے۔ اس کا اپنے لفظ سے کوئی واحد نہیں۔ گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں :

۱۔ عقیق

۲۔ عجمی

ان دونوں میں مختلف طور پر فرق ہے۔ برزدن کی موٹائی عام گھوڑے کی موٹائی سے زیادہ ہے اور عام گھوڑے کی موٹائی برزدن سے
 زیادہ ہوتی ہے۔ اور برزدن عام گھوڑے سے اجل ہے اور عام گھوڑا برزدن سے تیز تر دوڑتا ہے۔

عقیق بمنزلہ ہرن کے ہے اور برزدن بمنزلہ بکری کے ہے۔ عقیق وہ ہے جو ماں باپ سے عربی ہو۔ اسے عقیق بھی اسکی
 کہتے ہیں کہ وہ طوب و طعن سے پاک ہے اور اس کا ماں باپ کی طرف سے کوئی نقص نہیں۔ اور کعبہ معظمہ کو بھی عقیق اسی لیے
 کہتے ہیں کہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اور ملکیت بھی ایک نقص ہے اور وہ اس نقص سے پاک ہے۔

عجمی وہ ہے جس کا باپ عربی اور ماں عجمی ہو۔

ف : گھوڑے کو جنوب کی ہوا سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوا۔ اس لیے کہ تمام دو اب

نہیں کے دن پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام جمعہ کے روز عصر کے بعد پیدا ہوئے۔

ف : گھوڑا گھوڑی سے پہلے پیدا ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے کیونکہ وہ بنی بنی حواء سے پہلے پیدا ہوئے۔

ف : گھوڑے پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سوار ہوئے واصل یہ بھی وحشی جانور تھا اسی لیے اسے العرب کہا جاتا ہے

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کی سواری اختیار کرو اس لیے کہ وہ تمہارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے اور یہ گھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تابع کیسے ہوا اور اس کا قصہ ہم نے سورہ بقرہ تحت آیت واذ یوقع ابراہیم القواعد میں تفصیل سے لکھا ہے۔

گھوڑوں سے محبت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی۔

ف : سکندرجب اندھیریوں سے گذر کر چشمہ آب حیات میں پہنچا پاتے تھے تو پوچھا کہ کون سا جانور تیز بینائی رکھتا ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ گھوڑا تمام جانوروں سے تیز بینائی رکھتا ہے پھر پوچھا تیز ہے یا مارہ لوگوں نے کہا مارہ پھر پوچھا مادیوں میں کونسی مارہ تو لوگوں نے کہا باکترائین کر سکند نے اپنے مفکرین چھ ہزار گھوڑیاں جمع کر لیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات گھوڑے تھے :

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۱۔ الکب — اسے کسب اس لیے کہتے کہ یہ بہت تیز رفتار تھا۔ ۱۔ اسے کے گھوڑوں کی تعداد کب الماء والصبابہ سے تشبیہ دی گئی۔

۲۔ المرتجز — یہ بہت اچھا ہنہاتا تھا اس وجہ سے اسے المرتجز کہا جاتا۔ یہ الوجز سے ماخوذ ہے۔

اور الوجز شعر کی ایک قسم ہے۔

۳۔ اللحیف — جیسے امیر یا زبیر۔ اس کی دم لمبی تھی اور زمین ڈھانپتی تھی۔ گویا وہ زمین پر بچھا ہوا تھا۔ لحاف سے مشتق کر کے اسے اللحیف کہا جاتا۔ بعض نے ماد مجمر کے بجائے خا منقوطہ سے پڑھا ہے اور وزن دی بتایا جیسے امیر یا زبیر۔

۴۔ اللزاز — یہ لازتہ سے ماخوذ ہے بمعنی لاصقتہ۔ چونکہ وہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے اپنے مطلوب کو

بھد پالیتا تھا اس بنا پر اسے اللزاز سے تعبیر کیا گیا۔

۵۔ الوسد — وہ کیت اور اشقر کے مابین واقع تھا۔ کمیت بروزن منہ پر وہ گھوڑا جس میں سخت سرخی

کی علامت ہو۔ اور الاشقر ہر وہ جانور جو سرخی اور گرو رنگ سے ملاوٹ رکھتا ہو۔ اور عوام اسے اشقر کہتے ہیں جس کی سفیدی سرخی پر غالب ہو۔

۶۔ الطرف بکسر الطاء المثلہ واسکان الراء والفاء بمعنی الکریم الجید۔ یعنی وہ گھوڑا جو بہترین اور اعلیٰ قسم کا ہو۔

۷۔ السبحة بفتح السين الملهمة واسكان الهمزة وفتح الحاء الملهمة۔ بچنے تیز رفتار۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات گھوڑا یہ دُعا مانگتا ہے :

سُبْحَانَكَ سُبْحَتِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اے اللہ! تو نے مجھے آدم زادوں کے تابع کیا اور
 میرا رزق بھی ان کے قبضے میں دے دیا تو اب ان میں
 اور ان کے اہل و عیال میں محبت پیدا فرما۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب دو لشکر آپس میں مقابلہ کے لیے آئے سامنے ہوتے ہیں تو گھوڑا
 کہتا ہے : سُبْحَانَكَ سُبْحَتِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

نکتہ : مروی ہے کہ بعض جانور اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں سوار کو غنیمت کے دو جھتے ملتے ہیں۔
 حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ گھوڑے کا ایک حصہ ہر گاہ چاہے وہ عربی ہر یا عجمی
 کیونکہ قرآن مجید میں ہے : وَاعْدُوا لَهُمْ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ اقل مطلق ہے عربی ہو
 یا عجمی۔

گھوڑے کی تہی (طال) نہیں ہوتی اس لیے وہ تیز رفتار ہے۔ ایسے ہی اونٹ میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ
 انجوبہ سے وہ بڑا دل ہے۔

انجوبہ : گھوڑا بھی بنی آدم کی طرح خراب دیکھتا ہے۔

عسکر ولادت کا عسلا ج : گھوڑے کی بید کی دھونی دینے سے پتھر پیٹ سے بہت جلد نکل آتا ہے۔

ف : حافظ شرف دیبالی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الخیل میں رقمطراز ہیں کہ جس گھر میں فرس متیق ہو اس گھر میں شیطان
 داخل نہیں ہوتا۔

ازالہ دم : جس روایت میں گھوڑے کو منوس کہا گیا ہے اس سے وہ گھوڑا مراد ہے جو جہاد کے کام دئے اور قہری اسے کسی نیک
 کام میں استعمال کیا جائے۔

مسئلہ : جس نے جہاد اور نیک کام کے گھوڑے کی خاطر جرمات کر کے کھانے کے لیے اس کے آگے رکھ کر اسے برخو کے مقابل میں
 دس نیکیاں نصیب ہوں گی۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کون سا جانور محبوب تر ہے فرمایا گھوڑا۔ اس لیے گھوڑا اولوا العزم
 پیغمبران علیہم السلام کی سواری رہا ہے۔

ف : ہر دو شیبہ و صالح و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اونٹ تھی اور عیسیٰ و عزیز علیہما السلام کی سواری گدھا تھی اس
 لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے گھوڑے سے کیوں پیار دہو۔

وَالْغَالِیَہِ نسل کی جمع ہے وہ گھوڑے اور گدھا کی نسل ہے ۔

ف : گھوڑے سے گدھی کو گالھن کر کے چمڑی پیدا کرنے کا ، عاز سب سے پہلے قارون نے کیا اسی لیے چمڑی گدھے سے ماہر اور گھوڑے جیسی قوت ہے سفروں میں بادشاہوں کو اسی پر سفر کرتے تھے اور قراؤن فلسین کی ضروریات زندگی اکثر اسی کے ذریعے سے ہوتی تھی ۔
تاریخ نبوت
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی لکڑیاں بھیجی گئیں تو یہی چمڑی سے زیادہ نیرفتاری سے لکڑیاں بھیج کر با حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی جس سے اس کا سلسلہ نسل منقطع ہوا اور نہ آپ سے پہلے اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی ۔

ف : اس روایت سے معلوم ہوا کہ قارون کے واقعہ سے پہلے ہی چمڑی کی نسل کا انقطاع ہو گیا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام قارون سے پہلے ہو گئے ہیں ۔
فائدہ طبیہ : زنگھوڑے کے کھڑیلاکر گھریں دھونی دی جائے تو وہاں سے تمام موزی جانور اور چرہ وغیرہ بھاگ جائیں گے ۔ (کذا فی حیلۃ الحيوان)

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ چمڑے تھے :

۱۔ شہیاد ۔ اسے دلدل بھی کہا جاتا ۔ یہ مقوس والی مصر نے مرقل کی جانب سے حریجہ بگھوایا تھا ۔ یہ دراصل القنفذ تھا ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام سفروں اور مدینہ طیبہ میں سوار ہوتے تھے ۔ دلدل بہت عرصہ تک زندہ رہا یہاں تک کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو اس کے لیے جو کا دلہ تیار کیا جاتا اس پر سوار ہوا تھا ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یہ دلدل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا اسی پر سوار ہو کر آپ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی ۔ ابن کے بعد حضرت حسن اور حسین اور امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے دور میں سوار ہوتے رہے ۔

سوال : آداب کے خلاف ہے کہ حضور علیہ السلام کی سواری پر سوار ہوں ۔

جواب : صورت طلب نصرت و تقنی کی نیت سے سوار ہوتے تھے ورنہ انہیں علم تھا کہ بزرگ کی سواری پر سوار ہونا اور ان کی مسند پر بیٹھا اور ان کی درجہ سے نکاح کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے ۔ [یہی آداب ہم اہلسنت سکھاتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی تھا وہ ہم اہلسنت کو وراثۃً نصیب ہوا ہے]

۲۔ فضتہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چمڑا کا نام تھا ۔

۳۔ ایک اور تھا اس کا نام الایلیہ تھا ۔

۴۔ بادشاہ کسریٰ نے بھی ایک چمڑی پر بیٹھا تھا ۔

۵۔ ایک دوسرا الجندل کی طرف سے پیش ہوا تھا ۔

۶۔ بادشاہ نجاشی نے بھی بھیجا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا لَئِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ لَمْ نَكُنْ لَكَ شَاكِرًا

۱۔ يَغْفُورُ

۲۔ عَفِيفٌ - عَفْرَةٌ بَعْثُ غَبْرَةٍ [یعنی خاکستری رنگ]

کتاب التعریت والاعلام میں مرقوم ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھا مبارک کا اسم عَفِيفُ تھا۔ اسے یغفور بھی کہا جاتا تھا۔

عاشق رسول کے عشق کی داستان
مردی ہے کہ یہ یغفور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں حاصل ہوا تھا۔ گدھے نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا نام زیاد بن شہاب ہے

اور میرے آباؤ اجداد کے ساتھ افراد کو یہ شرف ملا کہ ان پر انبیاء کرام علیہم السلام سوار ہوئے۔ آپ بھی اللہ کے نبی پاک ہیں۔ [صلی اللہ علیہ وسلم] آپ مجھے اپنی سواری کے لیے مشرف فرمائیے۔ یہ گدھا زندگی بھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کی تاب نہ لا کر کنوئیں میں چھلانگ لگا کر مر گیا۔

ایچوہ : مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کو اس کے گھر سے بلاتا ہوتا تو اسی گدھے کو بھیج دیتے جب وہ اسی صحابی کے گھر پہنچتا تو سرار کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اسے سر کے اشارہ سے کہتا کہ آپ کو آگائے عالم مرلائے کل صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں چنانچہ اس صحابی کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا۔

ف : تمام مخلوق سے ذلیل ترین گدھا ہے کسی شاعر نے کہا ہے

ولا یقیم علی صنیم یراد بہ الا الاذلان غیر الحق والوشد

هذا علی الخفت مربوط بوعتہ وذالشیع فلا یرقی لہ احد

[ترجمہ : ظلم پر سوائے دو ذلیلوں کے اور کوئی صبر نہیں کرتا گدھا اور شیخ اس کی ہڈیاں چور چور کی جاتی ہیں اور اسے دیواریں کاڑا جاتا ہے اذان کے گھنٹے پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا]

شرح البیت
یعنی دنیا میں یہی دو چیزیں جو ظلم پر صبر کرتی ہیں گدھا اور شیخ اور اس سے خبر دنیا مطلوب غلامیہ کہ شاعر صبر علی الظلم سے روکتا، گدھے سے نفرت دلاتا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے : جو شخص اونی [موٹے] کپڑے پہنتا، بکری کا دودھ دوہتا اور گدھے پر سوار ہوتا ہے اس کے دل میں تکبر اور بڑائی نہیں رہے گی۔

ف : [مذکورہ حدیث میں الاتن لفظ آتا ہے جس کی تشریح صاحب روح البیان قدس سرہ نے یوں کی] الاتن جمع الاتان۔ بَعْثُ الْحَمَادَةِ [گدھی]۔

لَا تَرْكَبُوهُمَا جَاوِزِينَ کے بڑے بڑے فرائد کے ساتھ ان کی تخلیق کی علت بتائی ہے ورنہ ان سے مروت سوار کی کام ہی نہیں یا جاتا بلکہ ان پر بوجھ بھی لا دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان سے بے شمار منافع حاصل ہوتے ہیں۔ وَنَبْرَئِئُكَ اس کا مطلب لڑکھانے کے محل پر ہے۔ اور اس کا منصوبہ ہونا مقبول نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور اعلیٰ لام سے اس لیے خالی ہے کہ یہ مسئلہ بر فعل کے قائل کا فعل ہے بخلاف لڑکھانے کے کہ اس کا قائل ماکب ہے اور ماکب مخلوق ہے بخلاف نیتہ کے کہ وہ زائن کا فعل ہے اور زائن مخلوق نہیں تو الٰہی ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ فعل مذکور کا مصدر (مفعول مطلق) ہے عبادت و راصل تو نیتہ ہا نیتہ تھی۔

میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی حرمت کی علت کا استدلال اسی آیت کے آخری جملہ امام ابو حنیفہ کا انوکھا استدلال سے کیا ہے طریقہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ گھوڑے کی تخلیق مروت سوار اور نیتہ کے لیے ہوئی ہے اور پس بخلاف الانعام کے کہ وہاں دیکھنا ذکر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ خیل، بغال، حمار، گاوشت حرام ہے۔ علاوہ کھانے کا نفع تمام شائع سے قوی تر ہے (صاحب روح البیان نے فرمایا کیا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال مقبول ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں کے انعام کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور حکم وہ ہے کہ اپنی اعلیٰ نعمتوں کا ذکر کرے ذکر عمومی نعمتوں کا گھوڑا وغیرہ سے اعلیٰ نعمتوں کا مفہوم یوں ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ ان سے رکوب و ریت اعلیٰ نعمت مطلوب ہے ورنہ اعلیٰ نعمت در حقیقت گوشت تھی گھوڑے وغیرہ میں اس کا ذکر نہ کرنا ہی اس کی حکمت کا تقاضا اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کا گوشت مطلوب نہیں ورنہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اعلیٰ کا ذکر نہ ہو اور اعلیٰ نعمت کی تصریح ہو۔ (کذا فی المذاکر)

مسئلہ: گھوڑے کی علت کے تعلق امام پرست و امام محمد و امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط ہے۔ ہندو جھڑا اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں کذا فی بحر العلوم تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں یعنی مخلوقات کے انواع مثلاً حشرات و ہرماں طیر و حیوانات و جمادات جل جلالہ کے مادر لکی مخلوق کا تم کو کوئی علم نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار امت پیدا فرمائی ان میں چار سو دینی اور چار سو بری ہے۔ حدیث شریف اور پہلی کی نہیں تو ان گنت ہیں کہ ان کے اول و آخر کا علم نہیں وہ اس لیے کہ ان میں چھٹی چھٹی پھیلیں بے شمار ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے میں گناہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید و حرقی پیدا فرمائی ہے۔ حدیث شریف اور ان میں ان گنت مخلوق ہے کہ برکت و حرمت کی جگہ نہیں اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی انسانی ہی کی جاتی ہے۔ نبی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں مصروف ہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی ابتائے آدم نہیں ہوئے فرمایا کہ وہ بھی نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام کو ان میں پھر لوگوں نے عرض کی کہ انھیں ابلیس گمراہ بھی نہیں کرتا آپ نے فرمایا انھیں ابلیس کا بھی علم نہیں پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیت وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پر کسی (کذا فی البستان)

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرش کی دائیں جانب ایک نورانی نمر ہے جس کی پناہی

نبوت کے مرتبہ کو نہ پہنچنے کے سبب بہ نسبت نبی کے ناقص ہے۔

سبق خود کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کالمین کو کتنا عظیم مرتبہ بخشا ہے کہ وہ بلا واسطہ فیض الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قلوب کو ادبیہ کالمین کی بہت اور خوش امتداد سے معمور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی متابعت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں ہیں ان کے ساتھ اور ان کے جہنم سے تلے اٹھائے اور جنت میں ہیں ان کے رفعا سے بنائے۔ [آمین]

تفسیر عالمائے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ القصد مصدر ہے بمعنی اسم فاعل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے سبیل سے قاصد و قاصد بمعنی مستقیم۔ چلنے والے کے حال کو اسی کی طرت اسناد کیا گیا ہے۔ گریا وہ راستہ چلنے والے کی طرح قصہ کرتا ہے اور وہ اس سے روگردانی نہیں کرتا اور سبیل سے طریق مراد ہے۔ چنانچہ اس کی اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ سبیل بمعنی طریق ہو۔ اب اس جملہ کا معنی یہ ہوا کہ بوجب رحمت اور برجہتی وعدہ کہ مرے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ہم نے اس کا یہ تجربہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو راہ مستقیم بیان فرمائے۔ اور راہ مستقیم سے توحید مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کہ وہ توحید کے لیے دلائل قایم فرمائے اور رسل کرام علیہم السلام کو بھیجے اور کتب و معائنات نازل فرمائے تاکہ لوگ دعوت اسلام قبول کریں۔ وَمِنْهُمَا يَهْتَدِي لَهُم مَّرْجَاهُ ہے بوجہ اپنے مضمون کے، یا موصوفت محمد و صفینہ کی بنا پر مبتدا ہے۔ کیونکہ یہ دراصل عبارت بعض السبیل یا بعض من السبیل تھی۔ منها کی ضمیر اسبیل کی طرت راجع ہے اس لیے کہ لفظ السبیل مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔

لفظ سبیل و طریق و مراط تینوں ذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی ان میں ایک طبیعت فرق ہے وہ اس طرح کہ طریق وہ ہے جس پر چلنے والا چلے اس پر چلنا مقدار ہو یا نہ۔ اور سبیل وہ ہے جس پر عادت چلنے والے چلتے ہوں۔ اور مراط وہ ہے کہ جس پر چلنے والے چلیں لیکن اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ بالکل سیدھا ہو جس میں چلنے والے کو بہک جانے کا معمولی خطرہ بھی نہ ہو۔ اس اعتبار سے مراط دونوں (طریق و سبیل) سے انحصار ہے۔

جَعَلُوا مَالَهُمْ حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَىٰ الْحَرِّ سَبِيلًا طَرِيقًا۔ یعنی گمراہی کا راستہ کہ جس کی گنتی ہمارے اسکان سے باہر ہے جیسے یودیت، نصرانیت، مجوسیت اور باقی تمام کافرانہ ملل اور اہل ہوا و البدع [جیسے مراثیت، نجدیت، وہابیت، رافضی، پرویزیت، اچکزائیت، مودودیت، دیوبندیت وغیرہ]۔

مشکلہ: اس سے واضح ہوا کہ سیدھا راستہ صرف دین اسلام اور مذہب مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبب کو راہ مستقیم اور جس امتداد اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ٹیڑھے راستہ اور ذلیل سے محفوظ فرمائے۔

فت: مرجع طریقہ المجلوتیہ (بالجم)، حضرت شیخ محمد بدائی الاسکنداری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے ۲۲ رجب الاولیٰ ۱۳۸۲ھ کی شب کو خواب میں اہل ادیان کے جہنم کی صورتیں دیکھیں۔

۱۔ اہل اسلام کے جہنم کے کائناتوں تمام۔۔۔۔۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ عالم اعلیٰ سے فیض حاصل کریں جیسے ان کے مقدسے کریم نے فیض حاصل کیا بھی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا خَلَقَ الْبَصَرَ وَمَا طَعَنَ۔۔۔

۲۔ نصاریٰ کے جہنم کے صورت یوں تھی۔۔۔۔۔ یہی ان کے انحراف عن الحق کا نشان ہے۔

۳۔ یہود کے جہنم کے علامت یوں تھی۔۔۔۔۔ ان کا انحراف عن الحق بالقلب ہے۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مذکورہ توحید کی ایسی ہدایت عطا فرمائے جو وصل الی المطلوب ہو اور وہی تم سب کے ہدایت یافتہ ہونے کو مستلزم ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اس لیے کہ اس کی مشیت اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے اور مذکورہ طریق کے لیے حکمت ایزدی نہیں اس لیے کہ عالم دنیا کا دار و مدار تکلیف و ثواب و عقاب پر ہے اور یہ امور اختیار جزئی پر موقوف ہیں تاکہ اس پر سزا و جزا مرتب ہو سکے۔

ف: حضرت ابو الیثب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے لیے علم ہوتا کہ وہ اہل توحید ہو سکتے ہیں تو سب کو راہ ہدایت عطا فرمادیتا۔

میرے [اسامیل حقی] نزدیک یہی معنی موزوں ہے اس لیے کہ علم الہی کا تعلق معلومات سے ہے۔ جملہ احوال کا ظہور ویسے ہوتا ہے جیسے ایمان کا تقاضا از علم الہی ہوتا ہے۔ مثلاً ایمان و کفر، طاعت و عصیان اور کمال و نقصان جس کی ذات کا تقاضا ایمان و طاعت و کمال کے لیے ہوتا ہے اور وہ عالم عین ثابہ میں اس کا اہل تھا تو اللہ تعالیٰ اسے عالم دنیا میں اس کا علم دیتا ہے۔ جب وہ اسی کو اپنے اختیار جزئی سے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت چاہتا ہے اور جس کے برعکس ہوتا ہے تو اسی عالم غفیری میں پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت نہیں چاہتا۔ اگر اس طرح نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف آتا ہے اور وہ محال ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہدایت [تخلیقی] میرے ہاتھ میں حدیث شریفہ نہی کہ اگر یہ [تخلیقی] میرے ہاتھ میں ہوتی تو تمام روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا سب مسلمان ہو جاتے۔ بے شک ابلیس گمراہی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے لیکن گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ گمراہی اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ تمام روئے زمین کے انسانوں کو گمراہ کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ (کذا فی تفسیر القرآن)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا، اسے

مکن بحشم حقارت لظمت من مست

کہ نیست مصیبت وز ہد بے مشیت او

[ترجمہ: مجھ مست کو حقارت کے ساتھ لظمت نہ کر کہ مصیبت و زہد بے مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر

نہیں ہے]

اور فرمایا: ہ

دیں چمن نغم سر زتش بخود روے
چناکھ پرورششم می دہند و می رویم
[ترجمہ: اس چمن دنیا میں کسی کرامت نہیں کرتا اس لیے کہ جیسی ہماری پرورش کی جاتی ہے ہم اسی طرح
کرتے ہیں]

اور فرمایا: ہ

رضا ہرادہ بہ دوز حبیس عروہ بکشانے
کہ بر من و تو در اختیار کشاد ست

[ترجمہ: عطائے حق پر راضی ہوا وہ جیسے عجیب نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے اندر سے لیے اختیار نہیں کھولا گیا]
سبق: سنا کہ پر لازم ہے کہ قیل و قال اور انزال و ہدال کو ترک کرے اس لیے کہ رضا و تسلیم مقبولیت کا سبب ہے۔ اس کے
غلاف حبیب کریم کا غضب لاتا ہے۔

سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطر فرماتے ہیں کہ مشہد شریف کے شہر قرطبہ
حکایتِ علاج — گستاخی کی سزا میں مقیم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار انبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی اصلی صورتیں دکھائیں۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام مجھ سے مخالف ہوئے اور
مجھے انبیاء علیہم السلام کے اس اجتماع کا سبب بتایا کہ ہم سب علاج کی سزا کے لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام
انہیں معاف فرمادیں وہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و نبویہ کے بارے میں ایک گستاخی کی تھی۔ اس سے یہ گستاخی
ہوئی کہ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم باہ و جلال کے باوجود بہت میں کمی کی۔ وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے
نے آپ کو ولسون یعطیک ربیک فخرضی فرما کر شفاعت کے بارے میں مختار کل بنایا تو پھر آپ نے کم ہمتی کی بنا پر موت شفاعتی
لاہل الکبائر من امتی کیوں فرمایا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فرماتے شفاعتی لکل کافر و مؤمن۔ اس کے یوں کہنے پر حضور تاجدار
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اسے زیارت سے شرف فرمایا اور کہا اے حضور! تو کون ہے جو میری شفاعت کا
انکار کرتا ہے۔ عرض کی حضور! میں نے تو اپنی بساط کے مطابق ایسے ہی کہا اب آپ مجھے سمجھائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ تو نے حدیث قدسی سنی تھی جسے میں نے اللہ تعالیٰ سے حکایتاً بیان کیا کہ انا حبیب عبد اکنت له صعبا و بصرا و
لسانا ویدا۔ علاج نے عرض کی میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں؟ اس
نے عرض کی ابے شک آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب اللہ کا حبیب ہوں تو میری زبان کا کہا ہوا گفتہ حق
ہے۔ اس صورت میں شافع اور مشغور ابیہ کافرق خود بتائیے۔ بجز اس قاعدے پر تو میرا ہر اس کی رات میں گم ہو گیا۔ پھر اے حضور!
(باقی ص ۱۶۶ پر)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنَّجْمُ مَسْحُوتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَآكِلًا وَأَمِنَهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسَخَّرُ مِنْهُ حَلِيبٌ ۚ تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرُفَةً ۚ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ آيَاتٌ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں اور انار اور کھجور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بیشک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر فرمائے اور ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقلمند ہیں۔ اور وہ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر فرمائے کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے اور اس میں سے زینور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ تم ان میں کشتیاں دیکھتے ہو جو پانی کو چیر کر چلتی ہیں اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں تم اس کا شکر ادا کرو اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ وہ تمہیں بہا کر نہ لے جانے اور ندیاں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ اور علامتیں بنائیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں تو کیا جو پیدا کرے وہ ایسا ہو جائے گا جو پیدا نہ کرے تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرو تو کون نہ کہو گے بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ قیامت میں کب اٹھائے جائیں گے۔

میرا کیا قصور۔ حلاج نے عرض کی ایا حضرت! میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں قرہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اس غلطی کا کفارہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ تیری جان ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اپنے آپ کو میری شریعت کی تلوار سے قتل کر دے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو منصور کے بارے میں مشہور ہے۔

اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے شیخ اکبر قدس سرہ سے فرمایا کہ جب سے منصور دنیا سے رخصت ہوا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے محراب ہے اور آج ہم اس کی سفارش کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام حاضر ہوئے ہیں۔

ف: فقیر [حق] کہتا ہے کہ اس واقعہ سے دو فائدے حاصل ہوئے:

۱۔ اس سے حضرت منصور حلاج کی عظمت کا پتہ چلا کہ عظیم الشان انبیاء علیہم السلام ان کی سفارش کے لیے

تشریف لائے۔

۲۔ حضرت منصور حلاج بعد ازیں ۳۲۹ھ کے آخر میں شہید کر دیے گئے۔ اور حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ

کا وصال ۳۶۲ھ کو ہوا۔ ان کے درمیان تین سو انتیس (۳۲۹) سال کا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت منصور قدس سرہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے تین سو انتیس سال محجوب رہے۔ [واللہ اعلم]

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سزا ایک علمی گستاخی کی وجہ سے تھی اسی لیے ہر مقرب حق پر لازم ہے کہ وہ نبوت کا پاس اوبہ سبق کرے۔ غور کیجئے کہ جب منصور جیسے ولی کامل کو ایک غلطی سے اتنی سخت سزا ملگئی پڑی۔ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی توہین اور ان کی ذات اقدس پر ایک جملے اور قرآن مجید کی آیات میں ناجائز تاویلیں اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق تراجم کرتے اور شرعی امور کو اپنے خیالات و ادہام کے مطابق دھستکتے ہیں یہی لوگ جافروں کی طرح ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت اور انعام کا سوال کرتے ہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۶۵)

تفسیر عالمائے **هُوَ الَّذِي أَنزَلَ** وہ جس نے اپنی قدرتِ قاہرہ سے نازل فرمایا **مِنَ السَّمَاءِ بَاقِلٍ** سے زمین کی طوف قاعہ پانی کی قسم یعنی بارش۔

جو العلوم میں مرقوم ہے کہ ماء کی تمیز تبغیضہ ہے۔ اس لیے کہ آسمان سے کل پانی نازل نہیں ہوتا بلکہ بعض نازل ہوتا ہے لکھو **مِنْهُ** اس نازل کردہ پانی سے تمہارے لیے ہے **شَوَابٌ** شراب یعنی وہ پانی جسے تم پیتے ہو۔ طوف اول میں لکھا، شواب کی خبر مقدم ہے۔ اور طوف ثانی یعنی منہ، شواب سے حال ہے۔ اور اس کا جن تبغیضہ ہے۔ **وَمِنْهُ** **شَبَّوْرٌ** یہ جن ابتدائیہ ہے۔ یعنی اسی سے اور اسی کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں جسے تم جافروں کے لیے لکھاں کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں سے اگتی ہیں وہ پنڈلی دار ہوں یا نہ۔

حدیث عکرمہ لا تأکلوا شمن الشجر حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ
اشجار کا شمن مت کھاؤ کیونکہ وہ حرام ہے۔

ف : الکلاء (بالقصر) بچے ہر وہ خشک اور زنگاس ہو جانوروں کے چارے کے کام آتا ہے۔ گھاس کے شمن کی حرمت کی وجہ سے دوسری حدیث میں ہے کہ :

الناس شرباء فی ثلاث الماء والكلاء والنداء۔
لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں : پانی، گھاس اور آگ۔

یعنی آگ جلنے اور اس کی روشنی میں سب برابر کے شریک ہیں نہ انگارے جو کسی نے اپنی محنت سے تیار کیے۔ اسی طرح پانی سے نہروں، چشموں اور گٹھنوں کا پانی مراد ہے نہ وہ جو کسی نے محنت کر کے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔

مسئلہ : ان کے حصول کا حیلہ شریف یہ ہے کہ کسی سے زمین مستاجری پر اس شرط پر لے کہ وہ وہاں خیرہ لگانے کا یا جانوروں کے ٹھہرانے کی جگہ بنانے کا۔ پھر گھاس کا مالک اس زمین کا گھاس اس مستاجر کو استعمال کی اجازت دے دے۔ اس طرح سے اس گھاس کا استعمال مستاجر کو جائز ہوگا۔ (کذا فی الکافی)۔

مسئلہ : درختوں کے پتوں کی بیج و شراب جائز ہے لیکن اس کے کچے پھلوں کی بیج و شراب ناجائز ہے۔ ہاں جیب پک جائیں تو اس وقت بیج لیکن خریدار کو ضروری ہے کہ وہ فوراً کاٹ لے۔ اس کے متعلق بھی حیلہ یہی ہے کہ درخت کے پتوں کو بیج پھل کے خریدے۔ اس سے بیج پھل کی خرید و فروخت پتوں کے طفیل جائز ہو جائے گی۔ (کذا فی مشارق الانوار)

[آج کل باغات کی خرید و فروخت عام ہے جو شرعاً حرام ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی اسی مسئلہ کو مد نظر رکھیں تو بیج حلال ہوگی اور شرع مطہرہ کے لطافت کام کرنے سے جو نقصانات و بیوی اٹھاتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ] **فَبِئْسَ تَسْلِيمٌ** یہ الاسامۃ سے ہے بچے جانوروں کو چرانے کے لیے باہر لے جانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے : **صَاعَتِ النَّاشِیَةِ**۔ یعنی صاع تھکے جانور چرانے کے لیے گئے۔ واسامہا صاحبہا اور جانوروں کے مالک نے انہیں چرایا۔ یہ **السُّؤْمَةُ** (بالضم) بمعنی العلامة سے مشتق ہے۔ یہ اس لیے کہ جانوروں کے چرنے سے زمین پر نشانات نکلائے جاتے ہیں۔ اب جملہ کامیابی یہ ہو کہ درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اور وہ چارہ تمہیں آسانی سے بلا تکلف حاصل ہوتا ہے۔

ربط : اس کے بعد پانی کے دوسرے فوائد بتاتے ہیں اور یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے کوئی فائدے

حدیث شریف میں ہے کہ اپنی پیروی کجی کی عزت کرو اس لیے کہ یہ اس مٹی سے تیار ہوئی جو آدم علیہ السلام کے غیر سے
 پنج مٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ان کوئی درخت اس سے معزز و کرم تر نہیں۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ بنی مریم بنت
 عمران نے کجی کے نیچے میسلی علیہ السلام کو جنا تھا۔ اپنی اہی عورتوں کو جو تپہ بنتی ہیں، ترکجو رکھلاؤ اور نہ خشک۔ (کذا فی القصاصہ الحسنہ)
 وَالْأَعْنَابُ اسے جڑ لانے میں اشارہ ہے کہ انکو رک مختلف اجناس ہوتی ہیں۔ انکو رک کرم کی وجہ واضح کی وضوح سے نہیں
 بلکہ اس کا یہ نام وہ وجہ جاہلیت کی پیداوار ہے۔ وہ اسے اس نام سے اس لیے موصوم کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اس سے شراب کشیدہ
 ہوتی ہے وہ پینے والے کو جُود و سخا پر اُجارتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو کو کرم کے نام سے موصوم
 کرتے سے منع فرمایا کیونکہ یہ زائد جاہلیت والوں کا مقرر کردہ نام ہے۔ پھر فرمایا، اس کا وہی نام لیا کہ وجہ واضح نے وضع کیا ہے۔
 چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ مبارک یہ ہیں،

لَا تَقُولُوا لَكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا الْعَنْبُ وَالْجِبْلَةُ۔

پھر اس ممانعت کی وجہ بھی بتائی کہ،

إِنَّمَا الْكُرمُ قَلْبُ الْعُومِ۔ (بیشک کرم تو مومن کا قلب ہے)

یعنی جاہلیت کے لوگوں نے شراب کو جُود و سخا کا موجب سمجھ رکھا ہے یہ غلط ہے۔ بلکہ جُود و سخا کا اصل مادہ مومن کا قلب ہے اور شراب تو
 غفلت اورستی پیدا کرتا ہے۔ اس سے اگر کوئی جود و سخا کا قصد کرتا ہے تو وہ غیر شعوری ہے۔ اور ہر وہ فعل جو غیر شعوری طور پر
 ہر وہ قابل تمسین و آفرین نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی نادان تپہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ٹاڈے اُسے نہ جود کی خبر نہ سخا کا علم
 بلکہ اس کے اس جود و سخا کو فضول اور اسراف سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے ہی نشہ اور غفلت سے ٹٹے ہوئے مال کا مال ہے۔
 (کذا فی ابکار الافکار)

ف : ان مخصوص میوہ بات کی تصریح میں ان کا شرط ظاہر کرنا مطلوب ہے۔ اس کے بعد عام پھلوں وغیرہ کا بیان فرمایا۔
 وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ یہ من بمعنیہ ہے۔ یعنی ان ثمرات کے کل کا بعض ہم نے بعض کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کل ثمر
 پانی سے نہیں بچتے، نہ ہی کل ثمرات یہاں عالم دنیا میں ہیں بلکہ وہ جنت میں نصیب ہوں گے۔ اسی لیے کل الشجرات کی بجائے من
 کل الشجرات فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کل ثمرات صرف بہشت میں ہوں گے۔

سوال : جب کل ثمرات دنیا میں ہیں ہی نہیں تو پھر کل الشجرات کھنے کا کیا فائدہ۔

جواب : ۱۔ تاکہ بندوں کو بہشت کے میوہ بات کی طرف رغبت ہو کہ جب عالم دنیا کے ان بعض ثمرات میں یہ لذت ہے تو پھر
 بہشت کے ثمرات کی کیا لذت ہوگی۔

۲۔ یہ عالم دنیا ضعیف اور کمزور علاقہ ہے۔ یہ کل ثمرات کا ماحل نہیں اس لیے اس میں بعض ثمرات کے لیے کُل کا ذکر کیا، اور
 ان سے وہ ثمرات مراد ہیں جنہیں حرام جانتے پہچانتے ہیں۔ اس تقریر پر یہ من صلا کا ہے۔ جیسے یغض لکم من ذنوبکم میں من

سہی ہیں یا نہ؟ جواب لا یُشکُّ لَکُمُ اللہ تعالیٰ تمہارے منافع و مصالح کے لیے اگاتا ہے پہلے آسمان سے ازل شدہ پانی کے نیب سے التَّوَّارِغُ کہیتی جو تمہاری غذاؤں کا اصل مصدر ہے بلکہ تمام معاش کی یہی بنیاد ہے۔

ف : کاشنی نے لکھا کہ اس سے وہ ملے مراد ہے جو غذاؤں کے حصول کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ اور ہر معلوم میں لکھا ہے کہ ہر وہ شے جو بیج کے ذریعے سے اُگے۔ اپنے مصدر سے موسوم ہے۔ اس کی جمع خادوم آتی ہے۔

آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام شروع کیا کسب الاجار نے فرمایا کہ میں قت آدم علیہ السلام زمین پر شریعت لانے تو کسان علیہ السلام آپ کے ہاں چند دانے گندم کے لائے اور عرض کی یہی آپ کا اہل آپ کی اولاد کا ذوق ہے آپ زمین کو نرم کر کے اس میں دینے والے یوں عروسی ہے کہ آدم علیہ السلام سے اور بس علیہ السلام حکم ہر دانہ شتر مرغ کے اندھے کے برابر لگتا تھا جب لوگوں نے کفرانِ نعمت کیا تو پھر مرغی کے انڈے کے برابر لگنے لگا اس کے بعد بکتر کے انڈے کے برابر لگنا تھا پھر بکتر کے برابر پھر بچے کے برابر بالآخر خری مقدار ہو گئی جسے ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں۔

اعجوبہ : بوم نہ گندم دانہ کھا اسے نہ پانی پیا ہے اس خیال سے کہ گندم دانہ کھا کر آدم علیہ السلام زمین پر اترا ہے اور پانی میں قوم کرا غرق ہوئی۔ وَالْمَرْيُتُونَ یہیں وہ سال چارویں درجہ ہیرہ۔

ف : کاشنی نے لکھا ہاں پر ان تینوں سے مراد تینوں کا درخت ہے۔ اعجوبہ : انسان ایسوں میں لکھا ہے کہ تینوں کا درخت تین ہزار سال قائم رہ سکتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے غلوت تھیں ہونے تو آپ کی غذا کوک اور تینوں تھی لفظ حراً بالمد والقصر دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے۔

حدیث شریف : حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں کو سالانہ تبدیل کے طور پر استعمال کرو اس لیے کہ اس کی تخلیق شجرۃ مبارکہ سے ہوئی ہے شجرۃ مبارکہ سے تینوں کا درخت حرا ہے اور اسے مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہ برکت دالی زمین کے سلام دینے میں گنا جیسے بیت المقدس کی زمین دیرہ۔

وَالْقَحِيلَ - القحیل والنخل ایک شے ہے۔ یہ اسم جمع ہے اس کی واحد نخلة آتی ہے جیسے شروثرة۔

لہ قرآن پاک میں آتا ہے، يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَسَاكِينُ وَآرِيَاكُمْ مِنْهُ بِفَاكِهَةٍ مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ وَرَضْنَا لَكُمْ - یعنی بنی آدم! ہم نے تم پر تمہارے عیب وغیرہ ڈھانکنے کے لیے تم پر پوشاک اتاری۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کپڑا پہنا سکا دیا۔

تفسیر فتح العزیز میں مولانا عبد العزیز ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ، أَوَّلَ مَنْ حَاكَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کپڑا پہنا۔

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، كَانَ آدَمُ حَوَاثًا - یعنی آدم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت اور احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بناتے تھے۔ گریہ اور رونا

ہر قیاس پیشوں میں سے ہیں۔ اویسی غفرلہ

اس میں قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے مسائل پر نظر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو سات یا تین یوم میں ختم کرنا چاہیے۔

هو الذی انزل من السماء ماء میں ماء سے فیض الہی مراد ہے۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے اپنا فیض نازل فرمایا لہذا منہ شواہب یہاں شواہب سے شرابِ عشق و محبت مراد ہے۔ یعنی اسی فیض الہی میں تمہارے قلوب کے لیے شرابِ عشق ہے۔ و منہ شجر میں شجر سے قرآنِ بشریہ اور اس کے دواعی مراد ہیں۔ فیہ تسمیون یعنی اسی فیض الہی سے تمہاری بشریت کے قویٰ اور اس کے دواعی مراد ہیں جن میں تم اپنے نفوس کے جانوروں کو چراتے ہو تبینت لکم اور تمہاری ادراج کی غذائیں اسی فیض الہی سے پیدا ہوتی ہیں یعنی طاعات کی کمیتیاں اور صدق کاریتوں اور اخلاقِ حمیدہ کی کمجوریاں اور دار و دستِ ربانیت کے انگور و من کل الشرات یعنی ثمرات المعقولات و المشاهدات و المکاشفات و الکلمات و الاحوال ان فی ذلک لایۃ لقوم یتفکرون ان میں ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو ان منافع حکیمہ میں نظر عقل کے ساتھ فکر کرتے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اَدْنٰی تَمَارِیْ نَیْنِد و معاش اور عقد ثمار اور ان ثمرات کا پکنا تمہارے لیے مسخر فرمایا۔ اَکْلٌ وَ الثَّآوِرَات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کما قال : و هو الذی جعل اَقْلِل و النہار خلفہ۔ اللہ وہ ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔

العجوبہ : بعض نے کہا کہ رات آدم علیہ السلام کی طرح مذکر اور دن بی بی حوا علیہا السلام کی طرح مؤنث ہے۔ رات جنت سے ہے اور دن جہنم سے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی طور پر انسان کو رات سے زیادہ انس ہے بہ نسبت دن کے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر ہیں کہ اپنے وقت پر چلتے اور بالاصلاح بالنیابت روشنی دیتے ہیں اور ان کے ذمہ جن اشیاء کی اصلاح مقرر ہے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے منافع و مصالح کے لیے ہے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : و

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو تانے بگفت آری و بخت تو خوری

ہر از بہر تو سرگشته و منہ ما نبرد

شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نبری

[ترجمہ : بادل، ہوا، چاند اور سورج اور فلک کام میں ہیں تاکہ تم روٹی ہاتھ میں لے کر کھانے وقت غفلت نہ کرو۔

یہ سب تیرے لیے سرگردان اور تیرے فرماں بردار ہیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہو گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرو] ف : تسخیر یعنی کسی کو کسی کے تابع حکم کرنا اور اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اشیاء انسان کے اختیار میں دے دی گئی ہیں کہ وہ جیسے

چاہیں انہیں چلائیں۔ چنانچہ فرمایا:

سَبَّحْنِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا۔ [اللہ پاک ہے جس نے سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا]

ایسے ہی اور بھی نفاثر ہیں۔ لیکن یہاں پر معنی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح چلاتا ہے جس طرح تمہارے مصالح و منافع کا تقاضا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارے تحت قدرت ہیں اور تم جس طرح چاہو انہیں کام میں لاؤ۔

وَالنَّجْمُ مَرْمَسَاتُكُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِ قَدَرًا وَخَيْرًا۔ یعنی تمام ستارے اپنی حرکات و اوضاع مثلاً تثلیث و تربیع و غیرہ میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں کہ اپنی مشیت کے مطابق ان کی تخلیق و تدبیر فرمائی ہے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ یہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے مطابق پیدا کی گئی ہیں۔ نجوم، قرین اور طوین کی تغیر میں فرق ہے۔ اس لیے وہاں جملہ فعلیہ اور یہاں جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے مصالح و منافع سے ہر ایک باخبر ہے، اگرچہ معمولی طور پر۔ لیکن ستاروں کی تغیر عوام کی نظروں اور عقلوں سے باہر ہے۔ اور النجوم کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے قبل فعل جعل محذوف ہے یا اس کا اقبل کے منصوبات پر عطف ہے۔ اور مسخرات تمام مذکورہ بالا اشیاء سے مال ہے اور اس کا عامل مسخّر ہے جو نفع کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ذریعے سے نفع دیا درناغائیکہ یہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں یا اسی کی ایجاد و تقدیر سے پیدا کی گئی ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ بَیِّنًا لِّمَن يَّعْلَمُ۔ لاٰیۃ تَقُوْهُمۡ لِّعَقُوْبِہٖۤ اَشْرَۃٌ رَّوْثٰنٌ اَوۡ رَاجِعٌ دُوۡلٰہٗ اِنَّ مَوۡجِدَّہٗ لَیۡسَ بِمَعۡتَدٍ۔ یعنی اپنے عقول کو نظروں سے اوجھال کے لیے کھولتے ہیں اور جبرت حاصل کرتے ہیں۔

سوال : ان آیات کو عقل سے اور ان سے پہلی آیات کو فکر سے متعلق کرنے میں کیا حکمت ہے۔

جواب : آثار علویہ متعدد ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و علم و حکمت علی الامکانیت عقل سے بھی باقی ہیں۔ اسی لیے انہیں عقل سے متعلق کیا گیا ہے ان میں قائل و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔

عقل کیا شے ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ عقل ایک چمکدار جوہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں پیدا فرمایا اور اس کا فرد قلب میں رکھا ہے جس کی وجہ سے غائب اشیاء کو واسطہ سے اور محسوسات کو مشاہدات سے ادراک کرتا ہے۔ وہ قلب کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے جسد کے لیے روح۔ جس قلب میں عقل نہ ہو وہ مردہ ہے اس کا دل جانوروں جیسا بھنا پکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں سے بہتر عقل کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو رضائے الہی کی طرف راغب اور محارم اللہ سے بختنب جو۔

فت : عقل اور فکر کے لحاظ سے ضعیف ترین جانور چڑیا ہے۔ حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

لَا بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طُولِ وَمِنْ عَظَمِ

جَمِ الْبَغَالِ وَاحْلَامِ الْعَصَا فَنِیر

[ترجمہ، غمانیں کے لیے چوڑے قدم سے کیا غلو ان کے جسم غروں جیسے اور عقل چڑیوں جیسے ہیں]

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ اس كَاعُطُ النُّجُومِ پر ہے۔ اسے مرفوع پڑھا جائے یا منصوب۔ اور منصوب پڑھا جائے تو وہ جعل کا مفعول ہوگا جو یہاں پر معدوم مانا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا فی الْأَرْضِ زمین میں حیوانات و نباتات اور انھیں مختلفاً اَلْوَانُ ان کے رنگ مختلف قسم کے ہیں اس لیے کہ اکثر اختلاف رنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں تمہارے لیے مسخر فرمایا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں پیدا فرمائے ہیں خواص و احوال و کیفیات۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مختلف الاصناف بنایا ہے تاکہ تم میں صفت سے چار ہر نفع پاؤ۔

ف : ہر معلوم میں مرقوم ہے کہ مختلفا الوانہ یعنی ان کی حیثیت مختلف ہے کہ کوئی سبز ہے کوئی سفید، کوئی سُرخ ہے کوئی سیاہ وغیرہ وغیرہ۔

ف : بعض مفسرین نے اس کا الیل والنہار پر عطف ڈالا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے انھیں پیدا فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے قول کر مانا جائے تو خلق کے بعد تسخیر کا ذکر بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب انھوں نے یہ دیا ہے کہ پہلا دوسرے کو عقلاً مستلزم نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ عزیز المرام حسب النال ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ بَیِّنَاتٍ لِّأُولِیْ الْأَبْصَارِ آیات ہیں جو دولت کرتی ہیں کہ اس کی شان ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے لِقَوْمٍ یَّذْکُرُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اگرچہ ایسی قوم کو اوّل دینے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ انھیں نصیحت ہے کہ آئندہ ان باتوں کو بھول جائیں۔ اسی لیے ان کے لیے دلائل قیام کیے گئے تاکہ وہ ہر وقت نصیحت حاصل کر سکیں۔

تفسیر صوفیانہ و سخرکم اتیل میں الیل سے لیل البشریۃ اور والنہار سے نہا الروحانیۃ، والشمس سے شمس الروح اور القمر سے قمر القلب، والنجوم سے نجوم القوى والحواس الخمس مراد ہے۔ اور ان کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ انھیں بوافق شریعت و بقانون طریقت شیخ کامل اور نفس کے جملہ امراض کے ماہر حاذق کی نگرانی میں استعمال کیا جاسکے۔ یعنی وہ شیخ کامل جسے ولایت میں کامل تصرف اور ہدایت میں یکتا اور عنایت الہی میں نظیر ہو، ان فی ذلک بیک ان میں شاہد ہیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو شواہد حق کے ساتھ عقل رکھتی ہے۔ انھیں تفکر کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا ہر فعل و قول معاینہ سے ہوتا ہے و ما ذرأ لکم اور وہ جو تمہارے مصالح کے لیے فی الارض تمہاری جبلت کی زمیں میں استعدادات و فیرو پیدا فرمائی ہیں مختلفا الوانہ رنگ رنگ ہیں۔ مثلاً کوئی ملکیہ ہیں اور کوئی شیطانیہ اور بعض حیرانیہ ہیں۔ ان فی ذلک لایم لقوم یذکرون بے شک ان میں ایسے لوگوں کو نصیحت ہے جنہیں معلوم ہے کہ ان کے ارواح مختلف عوالم کو مختلف رنگوں میں مبر کرتے ہیں مثلاً عوالم ملکیہ و شیطانیہ و حیوانیہ یہاں تک کہ انھیں اسفل سافلین کے نامک یعنی قلب میں قید کیا گیا۔ (کہانی التامیلات النجیر)

سبق : سالک پر لازم ہے کہ اہل لغت سے سلسلہ منقطع کر کے الہی ذکر سے وابستہ ہو۔

حضرت محمد بن فضل نے فرمایا کہ زبانی ذکر کفارات و درہات کا اور قلبی ذکر زلفی و ذراعت کا موجب جہاد و نصیحت
نسخہ روحانیہ حاصل کرنا قلب کی شان ہے اور قلب جسم کا امیر لیکن حق تعالیٰ کا امیر ہے۔

اگر شیاطین قلوب بنی آدم کو گھیرا نہ ڈالے ہوتے تو بنو آدم حکومت السموات کو اپنی آنکھوں سے
حدیث شریف دیکھ لیتے۔

اس میں اشارہ ہے کہ قلب کے حجاب کا سبب شیاطین ہیں ورنہ حکومت انسان کے قلب کے سامنے ہے۔

ف : اصحاب القلوب تین قسم ہیں :

۱۔ جائز جیسے : کما قال تعالیٰ : لهم قلوب لا یفقهون بہا۔

۲۔ بعض وہ ہیں جن کے اجساد تو آدمیوں جیسے ہیں لیکن ان کے قلوب اور ادوار شیاطین جیسے ہیں۔

۳۔ بعض اللہ تعالیٰ کے سایہ تلے ہوں گے جبکہ سوائے قلب الہی کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : اسے

ترا دیدہ در سر نادیدہ و گوش

دہن جائے گفتار و دل جائے ہوش

مگر باز دانی نشیب از فساد

نگوئے کہ این کثر است یا دراز

[ترجمہ : تیرے سر میں آنکھیں اور کان بنائے گئے ہیں۔ اور بولنے کے لیے منہ اور ہوش منہانے کے لیے

دل بنایا گیا ہے تاکہ تجھے اپنے نشیب و فراز کا علم ہو۔ یہ نہیں کہ ترکتا پھرے کہ غلام پستہ قدس ہے اور غلام لبایا]

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو اپنی حکمت سے بنایا ہے اس لیے انہیں ایسے امور میں استعمال کرنا چاہیے جن کے لیے وہ پیدا
کیے گئے ہیں۔

تفسیر عالمانہ : وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ قَامُوس میں ہے کہ البحر بمعنی الماء الكثير۔ اس کی جمع ابھر،
بحور اور بخار آتی ہے۔ تفسیر اکواشی میں ہے کہ البحر سے کڑوا اور میٹھا ہر طرح کے دریا

مراد ہیں اور دریا کی تغیر کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے جس طرح چاہتے ہو نفع حاصل کرتے ہو۔ مثلاً اس میں کشتی و جہاز وغیرہ چلانا
اور غوطہ کھا کر مرقی نکالنا اور مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے تمام دریا اسی طوفان کا پانی ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے اترتا
اس لیے کہ قوم نوح کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو طوفان کا سارا پانی نکلنے کا حکم دیا تھا۔ جتنا اس سے ہر سکا

وہ نکل گئی، جو پہنچ گیا اسے دریاؤں کی صورت میں زمین پر رکھا گیا۔ یہ عام دریاؤں کی بات ہے اور البر الحیط تو طوفان کا پانی نہیں بلکہ زمین کی تخلیق کے وقت جتنی اس کی جھاگ تھی اسے دیرٹے محیط مقرر کیا گیا۔

مسئلہ : دریاؤں سفر جائز ہے بشرطیکہ تیرنا آتا ہو۔ اور سرحدی نہ چکراتا ہو۔ ورنہ سمجھیے کہ انسان اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے دریاؤں سفر اختیار کر رہا ہے اور ترک فرائض کا اقدام علاوہ۔ اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے برابر ہے۔ (کما قالہ الجہور)

مسئلہ : عورتوں کو عموماً دریاؤں سفر مکروہ ہے اس لیے کہ دریاؤں سفر میں پردہ کی احتیاج نہیں ہو سکتی حالانکہ عورتوں کے لیے پردہ نہایت ضروری ہے۔ اور کشتی اور بالخصوص زورق میں بہت زیادہ بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔

لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تَازَهُ غُوشَتٌ۔ طریتاً طراوة سے مشتق ہے۔ یعنی یہ ناقص وادی کا باب ہے صوم الامام نہیں۔ اس سے مچلی مراد ہے۔

نکات ○ صرف گوشت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا فایز صرف کھانے تک محدود ہے۔ (کذا فی الارشاد)

○ اشارہ ہے کہ مچلی وہ جانور ہے جسے ذبح کی بھی ضرورت نہیں جیسے کڑی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

○ طریا میں اشارہ ہے کہ اس کے تازہ کھانے میں فائدہ ہے اس کا باسی گوشت سخت مضر ہے۔ جیسا کہ اطباء کرام نے فرمایا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ وہ قادر ہے کہ اس نے کڑے میٹھے پانی سے ایک ترو تازہ گوشت والا حیران پیدا فرمایا۔

ف : خرباق بروزن غراب یعنی ایسا سخت کڑوا پانی جو پیانہ جائز ہے۔

مسئلہ : اسے گوشت کہنے سے ثابت ہوا کہ جس نے قسم کھائی ہو کہ گوشت نہ کھائے گا اور مچلی کھائی تو حائث ہوگا۔ یہ امام مالک اور حضرت ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ ہمارے اصناف اسے گوشت میں شامل نہیں فرماتے اس لیے اس کے کھانے سے قسم میں حائث کے قائل نہیں۔ امام مالکؒ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا قاعدہ مشہور ہے کہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہے اور عرف میں علی الاطلاق گوشت کا لفظ بولنے سے مچلی کا مفہوم ذہن میں نہیں آتا [اسی قاعدہ کے مطابق ہم اہلسنت لفظ استمداد و استعانت و استفادہ کو عرف میں سفارش کے معنی میں اور تذریا اولیاً کے لفظ کو ہدیہ و تحفہ کے معنی میں لیتے ہیں لیکن وہابی و یونیدی نجدی اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی کھلی ہٹ دھرمی ہے] اس قاعدہ کی نظیر کافر کو دابۃ کہنے کا لفظ ہے کہ قرآن مجید میں ان الشرا لدواب عند اللہ الذین کفروا کافر کو دابہ کہا گیا ہے لیکن قسم کے مسئلہ میں حائث ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً کہا گیا ہو کہ میں دابہ پر سوار نہ ہوں گا [اگر کوئی شخص کافر پر سوار ہو تو حائث نہ ہوگا۔ اس مسئلہ کی مزید توضیح مطلوب ہو تو علامہ ابن العابدین شامی صاحب الفتاویٰ قدس سرہ کے رسالہ "نشر العرف" کا مطالعہ کیجئے۔]

مسئلہ : حیۃ المیران میں ہے کہ تمام حیوانات بحری حلال ہیں سوائے چند ایک کے، جو یہ ہیں :

○ سرطان ○ مینڈک ○ کھوا

[غیر متقلدین دہائی ان جملہ بالخصوص کھوا کی حلت کے قائل ہیں] [صاحب حیاۃ المیران رقمطراز ہیں کہ] : میں مفتی بہ قول ہے ۔

فت : کھوا کی تمام قسمیں حرام ہیں وہ کھتے کی شکل کا ہو یا خنزیر کی صورت کا، یا کسی اور شکل کا۔

[حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :]

حدیث شریف اکل السمک یذهب بالحدس۔ [پھل کے کھانے سے حدس کا مرض ختم ہو جاتا ہے] [کذال بحوالہ العلم]

فت : جیسے نمادوم و دیگر جنگلی حیوانات سانس لیتے ہیں ایسے ہی پھل پانی میں سانس لیتی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ ہلدی سانس تاک

کے ذریعے سے آتی جاتی ہے وہ اللہ کے ذریعے سے سانس کر قلب میں پہنچاتی ہے جیسے ہم ہر اسے زندہ ہیں وہ بھی اسی ہوا کے ذریعے سے

زندہ ہے البتہ اس عالم دنیا کی ہوا کی ہمیں ضرورت ہے کوئیکہ ہم اور ہمارے جیسے دوسرے حیوانات عالم ارض سے متعلق ہیں اور عالم ارض کو

ہوا کی شد ضرورت ہے اگر یہی ہوا پھلی کو پہنچے تو وہ مر جاتی ہے چنانچہ شوری شریف میں ہے :

بایاں را بحسد نگزارد بروں

غایاں را بحر نگزارد دروں

اصل ماہی آب و حیاں از گلست

جیلہ و تدبیر این جا باطلست

[ترجمہ : پھلی کو دریا باہر نہیں جانے دیتا اور غایکوں کو اپنے اندر نہیں گزارنے دیتا اور اصل ماہی باہر آسمان و گل سے ہے

اور اسے اس دنیا میں جیلہ کوئی کام نہ ملے گا]

وَلَسْتَ خَيْرُ جَوْادِ هَذِهِ اَوْ تَمْرٍ كَرْدٍ اَوْ دِيَا سَ نَكَاتِے ہر جلیقہ ہر وہ شے جو سونے اور چاندی سے تیار کر کے

بلور زینت استعمال کی جاتے یعنی زیورات۔ لیکن یہاں پر نوڈ اور حجر المومنی مرہان مراد ہے۔ تَلَسُّوْا نَهَا اس سے تم اپنی

عورتوں کو سنگارتے ہو۔

سوال : زیورات کو مردوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

جواب : ۱۔ عورتیں بھی مردوں سے ہیں۔

۲۔ عورتوں کا سنگار دراصل مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا یہ سنگار اور لباس مردوں کا ہے۔

وَتَرَى الْفُلْکَ اِذَا تَمَّ اَسَے مخاطب وہاں موجود ہوتے تو کشتیوں کو دیکھتے مَوَاجِہُ فِیْہِ دیا میں چلنے والی، کبھی

آگے کسی پیچھے، کسی ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ یہ المخو سے شفق ہے بجھنے پانی کو چیرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے، مغرب السفینۃ۔
از باب فتح، بجھنے جرت و شقت الماء بجأ جثها جمع جو جوا بالضم بجھنے صدرا السفینۃ۔

فت، فرائے فرمایا کہ المخو یعنی صوت جری الفلك بالرياح یعنی ہواؤں کی وجہ سے کشتیوں کے جاری ہونے کے وقت کی آواز۔

وَلْيَتَنَبَّهُوا مِنْ قَضِيلِهِ اس کا حلف لتسخر جوا پر ہے۔ یعنی کشتیوں پر سوار ہو کر بطور تجارت اللہ تعالیٰ کے رزق کی دست طلب کرو کیونکہ جری تجارت کے بجائے جری تجارت سے زیادہ منافع حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی طرف اشارہ فرمایا،

سود دریا نیک بود مگر نبود سے بیم موج

صبت گل خوش بد سے غریبی تشویش غار

[ترجمہ: دریا سے بہت منافع حاصل ہوتے اگر اس کی موج کا خطرہ نہ ہوتا گل کی صبت اچھی ہے اگر کانٹے کا خوف نہ ہو۔]

میں ہے کہ

حدیث شریف من ركب البحر في امر تجاجه ففرق بوئت منه الذمه۔ [جو دریا کی موجوں کے باوجود اس میں سفر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا۔]

فت: امر تجاج یعنی موج سے دریا کا جوش مارنا اور موج بجھنے حرکت شدیدہ۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ

نے خلافت کا ذمہ کرم فرمایا سو اُس شخص کے جواپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے جب وہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری متعلق ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: اگرچہ دریا کی موجوں سے کوئی شخص کسی پچ بھی جائے تب بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کا انکسار کیا ہے کہ یہی وقت میں دیا کا سفر نہیں پائے۔

وَلَكُمْ تَكْرُؤُنَ کہ تم شکر کرو یعنی اس کی بڑی چوٹی نعمتوں کے حقوق پہچانو اور پھر طاعت و توحید کا اظہار کر کے ان نعمتوں کے حقوق انکار نہ کرنا استعارۃً بمعنی ارادہ ہے (کتاب سیر العلوم)

نکستہ: انعامات کے بعد شکر کی تخصیص اس لیے ہے کہ دیاریں باوجود دیگر انسان کی ہلاکت مغربے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ہلاکتوں کو انعامات میں تبدیل کر دیا اسی لیے بندے پر لازم ہوا کہ وہ اس کریم کی ایسی کرم فرازی پر شکر کرے۔

فت: صاحب کشف الاسرار نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز میں پروریا پیدا فرمائے جیسے قلم و ہنر، عین اس طرح اور چھوٹے بڑے دیار اور جلیں اور جزیرے اور ان کو عبور کرنے کے لیے کشتیاں تیار فرمائیں لیکن بالظن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس میں دیار بھی آئیں

ہیں اور اس دریا میں مثل، نعم، حرم، مہکت، تفرقہ جیسی بلائیں مضر ہیں اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے قنصل کی کشتیاں مقرر فرمائی گئیں جو بھی قنصل کی کشتی پر سوار ہو کر مثل کو عبور کرتا ہے تو اسے فراغت کی نعمت نصیب ہوتی ہے اور جو رضا کی کشتی پر بیٹھا ہے وہ تم کو عبور کر کے حرم سے عبور کرواتا ہے جو فراغت کی کشتی پر چلتا ہے وہ حرم کے دریا کو عبور کر کے نزدیک ماحصل کرتا ہے اور جو رضا کی کشتی پر سوار ہوتا ہے وہ مہکت کے دریا کو عبور کر کے آگاہی کے ملک میں پہنچاتا ہے اور جو توحید کی کشتی پر بیٹھا ہے وہ دریا سے تفرقہ کو عبور کر کے حرم کے ساحل کو پہنچاتا ہے اور حقیقت کی کشتی سے تفرقہ کو عبور کر کے بچاتا ہے حقیقت یہ ہے بقائیں تفرقہ اور فنا میں حقیقت ہے اور جو وہ نکر ہو تو پھر تفرقہ میں تو بھگا اور بے خودی سے توبہ میں نصیب ہوتا ہے ۔

بجواب خودی تم درکش
در وہ بخودی مسلم برکش
تا بخاروب دلا ترو بے راہ
کے دسی در حرم الا اللہ

[ترجمہ: خودی پر ظلم پھیرا یہ بھی کاظم بند کر جب کس راہ کر صاف تر کر کے والا اللہ کے آستانہ پر نہیں پہنچ سکر گے]

تفسیر صوفیانہ : عہدہ تاکران سے فراڈ غیبیہ اور مراد ہب سنیہ حاصل کرو و تہم خوجوا عہدہ تاکران سے دریا سے جواہر المہمانی و در المعانی بحال کر اپنے قلوب کے زیورات تیار کرو تاکہ تم اپنے اروج کے لیے نور و ہما کے لباس تیار کرو اور تم علوم کے دریا میں مذاہب و شرائع کی کشتیاں تیرتی ہوئی و لتبتغوا من فضلہ اس سے اسرار غیبیہ مراد ہیں یعنی تاکہ عاقل مقررین سے تم اسرار غیبیہ تلاش کرو لعلکم تشکرون تاکہ تم ان جلیل نعمتوں اور حکیم عطیات کا شکر ادا کرو کہ جملہ عالم میں مروت تمہیں خصوصی طور پر ایسے انعامات سے نوازا ہے۔ (کذالی انوارات النجیہ)

تفسیر عالمانہ : و انقلی اور اللہ تعالیٰ نے دوائے اپنی قدرتِ مہر سے فی الارض زمین پر۔ زمین گیز کی شکل اور جملہ علم کے واسطوں واقع ہے۔ الارض از تارض یعنی ٹانھٹل ہے چو کہ یہ اجساد بنی آدم کو کھا جاتی ہے اسی لیے اسے ارض سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوائے اسی لنگر۔ یعنی جہاں ثوابت بغیر سبب اور بغیر مد کے کھڑے ہیں۔ پہاڑ لنگر یا چند لنگریاں ہیں جنہیں کسی نے ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ امور اگر مخلوق کے لیے سخت مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ترین ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر لنگر بنا دیا ہے۔ لنگر یا اخیں فرمایا کہ لنگر ہر باؤ تو وہ لنگر بن کر زمین میں گڑ گئے اور زمین پکھل گئی۔ لیکن یاد رہے کہ پتے زمین بھائی گئی تو وہ پٹنے لگی۔ پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے گئے اس طرح وہ پٹنے سے رگ گئی۔ یہ رسالتوں سے شوق ہے بھٹے بنت۔ یہ ماسیہ کی جمع ہے اس کی تائید کی ہے کیونکہ جہاں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ یکم منقول ہے السید بنی الحوکہ واللیل

اس کی گردان مادہ سید میدا ہے یعنی تحرك [يتحرك تحركاً]۔ السائدہ یعنی دسترخوان اسی سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ خطرہ تھا کہ تمہیں کھینچ کے لے جائے۔ اسی لیے اس پر پہاڑ گاڑ دیے گئے تاکہ تم اچھی طرح مطمئن ہو کہ اس پر زندگی بسر کر سکو۔
ف : زمین پیدا ہوتے ہی متحرك و مضرب تھی اس لیے کہ پانی پر تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ زمین پر کل چھ ہزار چھ سو تتر پہاڑ ہیں۔
 ان میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور بڑے ٹیلے داخل نہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ بے انتہی قدرت کا مالک ہے اس لیے زمین پر پہاڑ گاڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ یہ عالم دنیا اسباب سے متعلق ہے اسی لیے تم اس عالم میں زندگی بسر کرو تو اسباب کو بر معاملہ میں مقدم رکھو اس سے وہابی و برہمنی اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں کہ وہ دنیا کے جس مسائل کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں [

ف : اس سے ثابت ہوا کہ زمین پہاڑوں کے بغیر ایسی ہے جیسے جسم کا گوشت ہڈی کے بغیر ہوا اور ظاہر ہے کہ ہر حیوان کا گوشت ہڈی سے قائم رہتا ہے اس طرح زمین بھی پہاڑوں سے قائم ہے سطح کا ہن کے جسم پر سوائے گڈی کی ہڈی کے اور کوئی ہڈی نہیں اس لیے کہ وہ دو ہڈیوں کے پانی سے پیدا ہوا تھا اسی لیے وہ نہ ٹوٹ سکتا نہ کھڑا ہو سکتا تھوڑے سال میں ایک دفعہ بارش لگتا تھا اسے یا تو کپڑے سے باندھ کر یا باندی کے بتائے ہوئے صحنے میں پیٹ کر باہر لایا جاتا تھا **وَ اَنْهَوْا** یہ نہد کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کے جاری ہونے کی جگہ کو متحرک کیا ہے یعنی اللہ نے زمین پر نہریں جاری کیں یہاں پر انقی یعنی جبل ہے اور جبل عام نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا جبل ہے جو نہروں کے اجزائے مخصوص ہے اس سے دریائے فرات کو نہ میں اور دجلہ دریا بغداد میں اور حیرون بنج کا حیوان اذنیہ بلاد الشام کا قوسون بلاد الشام کا اور سیحان مصیصہ کا اور نیل مصر کا ان کے علاوہ اور دریا اور نہریں جلیں مراد میں جو زمین کے مختلف علاقوں میں بہ رہی ہیں **وَسُبُلًا** اور مختلف راستے یہ سبیل کی جمع ہے۔
 یعنی وہ راستہ جو بالکل واضح اور کھلا ہو یعنی ہم نے زمین پر ہر علاقے میں کھلے اور واضح راستے بنائے ہیں تاکہ تم ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کو گھسانی سے پہنچ سکو **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ** اس ارادہ پر کہ تم اپنی منازل و مقاصد کا راہ پاسکو۔

ف : بعض ہرگز کوئی فرمایا کہ راستہ چلو اگر پریشاں ہو جاؤ شہروں میں زندگی بسر کرو اگرچہ ظلم و ستم ہو اور بارگاہ سے نکاح کرو اگرچہ فاسد و فحش ہو

سے

زن نو کن اسے دوست ہر تو بہار

کہ تقویم پاریں نیسیا بد بکار

[ترجمہ : اسے دوست ! ہر سال نئی دہن حاصل کرو اس لیے کہ پرانی تقویم بے کار ہو جاتی ہے]

وَعَلَّمَتْ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والوں کے لیے چند علامات بنائے ہیں۔

ف : السبلہ مختلف قومیں جو دن کو راستے طے کریں۔ وہ علامات پہاڑ ہوں یا دریا، اشجار ہوں یا ہوا۔

حکایت : امام فزالدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک قوم کو دیکھا جس کے افراد زمین کو سونگہ کر راستہ پہانتے تھے۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ اور دریاؤں اور جنگلوں میں ستاروں سے راستوں کا تعین کرتے ہیں اس لیے کہ رات کے

وقت سوائے ستاروں کے راستہ طے کرنے کے لیے اور کوئی شے علامت نہیں بن سکتی۔

ف : اہم کی ضمیر غالباً قریش کے لیے ہے کیونکہ یہی لوگ زیادہ تر تجارت چلیے اور ستاروں سے راستہ طے کرنے کے ماہر تھے اور اس فن میں مشہور تھے۔

سوال : اپنے مضمون میں خطاب اب غائب کی ضمیر لانے کا کیا فائدہ ؟

جواب : اسلوب کو بدلتے اور النہج کی تقدیم اور ضمیر فصل کے دربان لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ معاملہ بالخصوص اہل کربلاؑ اب بھی یہ ہوا کہ ستاروں سے بالخصوص اہل کربلاؑ ہی سیدھی راہ پاتے ہیں۔ جب یہ ان کو مستلزم ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔

بالنہج جنس یا خاص طور پر خریا [الحکشاں]، فرقہ ان، بنات النعش، جدی مراد ہے۔ انہی سے ہی وقت کو جہات معلوم ہوتی ہیں کیونکہ یہی ستارے قطب شمالی [ستارہ] کے گرد گھومتے ہیں اور قطب شمالی اپنے مرکز کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی غائب ہوتا ہے۔ اور قطب شمالی بنات النعش صغریٰ کے وسط میں واقع ہے۔ اور جدی وہ اکیلا اشارہ ہے جو بنات النعش صغریٰ کے کونے پر واقع ہے اور فرقہ ان وہ ستارے ہیں جو بنات النعش صغریٰ کے دوسرے کنارے پر واقع اور النعش الصغریٰ میں شامل ہیں اور جدی بنات ہیں۔ اسی بنات النعش الصغریٰ کے قریب ہی بنات النعش الکبریٰ واقع ہے۔ اور یہ بھی سات ستارے ہیں۔ چار النعش کے اور تین بنات کے۔ اور ان کے اوسط کے بالقابل ایک چھوٹا ستارہ اسٹی نامی مکر اس ہے اور وہ نہایت باریک ہے جس سے صحابہ کرام دہنی آہنم ایک دوسرے کی مینائی کی تیزی اور کی کا امتحان لیتے تھے۔ (کذا فی النکملہ لابن حاکم)

فرمانِ عمر رضی اللہ عنہ
راستے پر چل سکو گے اور قبلہ کو معلوم کر سکو گے اس سے زیادہ سے رکو۔ اور علم انساب بھی سیکھو
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فنِ نجوم سیکھو اس لیے کہ اس سے تم صحیح
نماز پڑھو گے اور حق ادا کر سکو۔

ن : مروی ہے کہ فنِ نجوم و حساب کی ایجاد حضرت ادیس علیہ السلام نے کی۔

ن : بعض اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم چار ہیں :

○ فقہ — دینی مسائل کے لیے

○ طب — بدن کی صحت کے لیے

○ نجوم — اوقات بینی کے لیے

○ نحو — زبان دانی کے لیے

سوال : حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نجوم سے کچھ پڑھا تو اس نے ہجر کے فن کا ایک شعبہ سیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علمِ نجوم سیکھنا حرام ہے۔

جواب : حافظ [دیلمی] رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نجوم اس شخص کے لیے حرام ہے جو آنے والے حوادث و واقعات کے مستقل بالذات جاننے کا دعویٰ ہو۔ مثلاً بتائے کہ فلاں دن بارش ہوگی فلاں وقت ہفت باری ہوگی اور فلاں دن آندھی آئے گی اور فلاں تاریخ سے اجناس کے نرخ گھٹ بڑھ جائیں گے [و غیرہ]۔ اور پھر محض کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ستاروں کی تاثیرات کی وجہ سے ہے کہ ان کی رفتار میں کیا تاثیریں ہیں۔ ان کے اقتران میں کیا اثرات ترتیب ہوتے ہیں۔ اور افتراق میں کیا ہوتا ہے اور ان کے ظہور میں بعض اوقات کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ : یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے [اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کو معلوم نہیں ہوتا]

حکایت : ^۱ مشہور میں میزان کے درجہ ثانی سے دقیقہ میں سبب ستارہ کا اقتران ہوا تو نجومیوں نے اعلان کر دیا کہ ریل مسکون (عالم دنیا) آندھیوں سے تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہی وقت گندم کی صفائی کا تھا جو انہیں چلتیں تو کسان غلہ صاف کرتے لیکن ان دنوں روغت کا پتلا ملک متروک نہ ہوا۔ اسی وجہ سے کسان غلہ نہ اٹھا سکے۔ اس لیے ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو وصیت فرمائی کہ اگر تم غم سے دور رہنا چاہتے ہو تو نجومیوں کے قریب نہ جاؤ۔ اگر اپنے منہ کی لذت چاہتے ہو تو طیبیوں سے بہت ناپ کرو۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک نجومی باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر لوٹا تو دیکھا کہ اس کی عورت کے ساتھ بیگانہ مرد بیٹھا تھا۔ اُسے گایاں دیں اور دھکے دیے۔ اس سے شور و غل اٹھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا :۔

تو برادرج فلک چہ دانی چیت

چو ندانی کہ در سراسے تو کیست

[ترجمہ : تو آسمان کی بندیوں کو کیا جانے جبکہ تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ تیرے گھر کیا ہو رہا ہے]

مسئلہ : علم نجوم اس قدر حاصل کرو کہ اس سے زوال و جہت قبلہ معلوم ہو اور پتہ چل سکے کہ کتنا وقت گزرا اور کتنا باقی رہا تو وہ حدیث مذکور کی نہیں میں داخل نہیں یعنی جائز ہے۔

فت : فقیر [حتیٰ] کہتا ہے کہ اہل توحید اور معتقین اسلام کو چند علوم کی سخت ضرورت ہوتی ہے،

○ نجوم

○ حکمت

○ ہیئت

○ ہندسہ

○ نحو [و غیرہ]

بشریکہ شرع کی یہی اجازت ہو۔ وہ اس لیے کہ ان علوم سے تفکر یعنی توحید و اسلام کے لیے غور و فکر میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ویتفکرون فی خلق السموات والارض۔ جب تک انسان مذکور بالا علوم سے کچھ بھی ذہن میں نہ رکھتا ہوگا تو جمہول مطلق میں کیسے

غور و فکر کر سکے گا۔ اور معلومیتہ الامر کے لیے کچھ تو معلومات ہوں۔ جب کسی کا مقصد یہی ہو جو مذکور ہوا تو اسے علم نجوم کے حصول پر مطمئن و مجروح نہ ٹھہرایا جائے۔

مسئلہ: سید بشریف رحمہ اللہ نے فرمایا: نجوم کا فن اس لیے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعہ توحید و اسلام کے مسائل کے لیے استدلال اور ان پر غور و فکر کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ان علوم سے قدرت باری تعالیٰ کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے اسے تحصیلِ علوم جائز ہے۔ بلکہ اسے اعظم الطاعات کہا جائے گا۔

اہل مشاہدات و مکاشفات [صوفیا۔ کرام] نجوم و غیرہ کے علوم ذکر الہی سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ذکر الہی کی برکت سے صرف نجوم تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ اذکار الملک والملکوت کا مطالعہ اور اسرار الجبروت والاہوت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر جو اسرار و رموز مخفی حیوں سے غائب ہیں آفاق انفس میں اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کھلنا و مٹیجین جن امور میں حیران و ششدر رہیں یہ حضرات ان کے ظاہر و باطن کو باریک دیکھتے ہیں۔ فن: ایک نجومی وہ ہے جو عالم آفاق میں ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کو جاتا ہے۔ ایک وہ کہ عالم انفس میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہدایت کے ستارے ہیں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت
حدیث شریف پاؤ گے۔

فن: یہ اقتدا و اجتہاد بحسب قرارت ہر زمانے میں قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ اس لیے ہر سالک کے لیے رہبر ضروری ہے اور رہبر کا صاحب بصیرت اور کامل فی الولاہیت ہونا ضروری ہے۔ رہبر کا غایت حق سے ہدایت میں کامل تصرف کا مالک ہونا لازمی ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اس

بکونے عشق منہ بے دلیل راہ قدم

کہ من بولیش نمودم صد اہتمام و نشد

[توجہ: عشق کے گم میں رہبر کے بغیر قدم ہرگز نہ رکھنا۔ میں نے اس کا بڑا اہتمام کیا لیکن رہبر کے بغیر کامیاب

نہ ہو سکا]

والقی فی الارض ما و اسما ان تعید بکم اور اللہ تعالیٰ نے بشریت کی زمین میں وقار و سکینہ کے
تفسیر صوفیانہ جہاں گاڑے تاکہ تمہیں صفات بشریت اور عبادہ شریعت و طہارت کے خلاف نہ کریں و انہما سراً

اور بنائیں تمہارے لیے حکمت کی نہریں و سبلاً اور طریق ہدایت لعل کو تہت و ن تاکہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو و علامات اور نشانیاں بنائیں تاکہ شواہد و کثوف غیب ہوں و بالانجم ہدایت من اللہ کے ستاروں سے ہم یہتد و ن ساکنین حق اللہ تعالیٰ کی طرف رہ پاتے ہیں یعنی انہیں منایت الہی کا جذبہ غیب ہوتا ہے جو انہیں وجود مجازی کی ظلمات سے نکال کر وجود حقیقی

الاحصاء یعنی عدد (کائناتی القاموس) در اصل اہل عرب کا نام تھا کہ جب حساب کرتے تو کسی حد تک نمبر

حل لغات اس کے لیے ایک لکھی رکھ دیتے۔ بعد ازاں پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے۔ اس مناسبت سے اس کا باب احصاء مقرر ہوا۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی نہیں کہ لکھیوں پر گنی جاسکیں بلکہ ان کی ترکولی انتہا ہی نہیں ہے۔

عطایت سر تو ازو بر تنم
چگونہ بسر توئے شکرے کنم

[ترجمہ: میرے ہر مال پر ہزاروں نعمتیں ہیں پھر میں ہر مال کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں]

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ بَشُكِّ اللَّهِ تَعَالَى تمہاری غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تاہم وہ تمہاری کوتاہیوں سے تجاوز فرماتا ہے سرجیم بہت بڑی رحمت اور عظیم نعمتوں والا ہے۔ باوجودیکہ تم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس لایق ہر کرتہ سے رحمت الہی منقطع ہو جائے وہ اپنی رحمت منقطع نہیں فرماتا۔ حالانکہ تم عروہی کے لائق ہو لیکن وہ تمہیں محروم نہیں کرتا اور کفرانِ نعمت پر تم کو سزا نہیں دیتا۔

غفران کو رحمت پر مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ غفران میں تخلیہ ہے اور رحمت میں تخلیہ۔ تخلیہ تخلیہ پر مقدم

نکست ہوا کرتی ہے۔

فت: ابنِ عطاء اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے نفس و قلب و محبت و دین و دنیا و طاعت و محصیت و ابتداء و انتہا اور وقت بعد اس و فصل ہے۔ نفس کی نعمت طاعات و احسان ہیں اور نفس ان میں منقلب ہوتا ہے۔ اور قلب کی نعمت یقین و ایمان ہیں اور قلب ان دونوں میں منقلب ہوتا ہے۔ اور روح کی نعمت خوف و رجاء ہے اور وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔ اور عقل کی نعمت حکمت بیان ہے وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔ محبت کی نعمت الفت و موافقت اور امن من الہجران ہے اور وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔ یہی وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها کی تفسیر ہے۔

فت: انسان تا زلیت اعمال صالح اور شکر الہی میں نگار ہے تب بھی حرفِ نعمت و ہر کا شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر باقی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔

لرحمتك يا ذا الجلال والإكرام

شكر الفضل يوم

والعام الف شهر

واليوم الف حين

[ترجمہ: اگر میں ہزار سال زندہ رہوں اور ہر روز میں مائت ہزاروں پھر بھی اس کے ایک دن کے فضل و کرم کا مکمل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میرا ہر سال ایک ہزار ماہ کا ہو اور ہر ماہ ہزار دن کا اور ہر دن ہزار لمحہ کا

اور ہر گھنٹہ ہزار سال کا تب بھی ادائیگی شکر محال و ناممکن ہے]

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

مذہر تعمیر خدمت آوردم

کہ ہمارم بطاعت استظهار

عاصیاں از گناہ توبہ کنند

عارفان از عبادت استغفار

[ترجمہ : میں اپنی کوتاہی خدمت کا مذر پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے تیری طاعت بجالانے کی طاقت نہیں

گنہگار ہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عارف عبادت سے استغفار]

فت : اس سے ترکِ عمل مراد نہیں بلکہ اپنی عبادت و طاعت کو لاشے سمجھو۔

سناٹک پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ شیطان و نفس کی طاعت سے کونوں دور

رہے کیونکہ اللہ کا فرمانِ وار بندہ اور نافرمان برابر نہیں۔

بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ستر سال عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے خلوص سے ٹانگہ کو خبر کرے۔

حکایت چنانچہ ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ اس عابد سے کہہ دے کہ تو خواہ مخواہ عبادت میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا اور نہ اسے بہشت میں داخل کروں گا۔ جب فرشتے نے یہ پیغام اس عابد کو پہنچا دیا تو عابد نے

جواب دیا، ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہیں تو اس کے اذن کے سامنے سر جھکا تا ہے اس کی مرضی ہے قبول کرے

یا نہ کرے۔ فرشتہ واپس لوٹا اور عرض کی، یا اللہ العالین! کون جانتا ہے جو کچھ اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے فرشتہ!

سُن لو، جب وہ اپنی عبادت سے ہم سے کچھ نہیں مانگتا تو ہم بھی اسے معروم نہیں کرتے۔ فلہذا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اُسے

بخش دیا ہے۔

سناٹک پر لازم ہے کہ عبادت کے وقت یہی نیت کرے کہ میں اس کے حکم کو بجالا رہا ہوں اور بس۔ اس معاملہ میں

سبق در میان سے نفسانی خیالات کو نکال دے کیونکہ یہی خیالات وصول الی الحقیقہ کے لیے مانع ہیں۔ اگر کسی وقت

اپنے آپ میں غامی دیکھے تو کثرت سے استغفار کرے کیونکہ استغفار گناہوں کی میل و کھیل کو خوب صاف کرتی ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْتُرُونَ وہ عقاید و اعمال جو تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے وَمَا

تَعْلَمُونَ اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ یعنی اس کے علم محیط کے آگے تمہارے ظاہری و باطنی عقاید و اعمال

برابر ہیں۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ ان اعمال و عقاید سے بچے جو اس کی رضا کے خلاف ہوں وَالَّذِينَ يَذَّبَعُونَ اور وہ

ان کے مبعودانِ باطلہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اِي وَاِلٰهَةً اٰلِذِيْنَ يَعْبُدُوْنَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ اَلْعِبَادُ بِمَعْنٰى الْعِبَادَةِ فِى الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ [يَدْعُوْنَ] رَدِّوْا بِاِيْمِهِ بِمَعْنٰى يَعْبُدُوْنَ هُوَ اُوْر دُعَا بِمَعْنٰى عِبَادَتِ قُرْآنِ مَجِيْدِ مِيْنَ بَحْرَتِ وَاَرُوْا هُوَ اِيْمِهِ

[اس سے ہمارے دور کے دہا بیہ کارڈ ہے کہ وہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر دعا کو کار کرنے کے معنے میں لے کر اہلسنت کو شرک گردانتے ہیں حالانکہ صاحب روح البیان نے صرف اس مقام پر بلکہ اکثر مقامات پر دعا بمعنی عبادت کا قاعدہ لکھا ہے یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں]

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ یہ عملاً منسوب ہے بمعنی متجاوزین اللہ۔ یاد رہے کہ مِنْ دُوْنِ بمعنی ادُنْ مکان مِنْ الشَّيْءِ یعنی کسی شے کی قریب تر جگہ کو دُون کہا جاتا ہے۔ پھر تفاوت فی الاحوال والرتب کے لیے استعارۃ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد وصفت دے کر تجاوز عن الحد الى الحد و تخلفی فی الحكم الى الحكم کے لیے مستعمل ہے لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمُ يُخْلَقُوْنَ ان کی شان اور ان کی ذات کا متضاد یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں کیونکہ وہ ملکات اور اپنی ماہیت و وجود میں موجود کے محتاج ہیں۔ قاضی موسیٰ میں ہے کہ الخالق فی صفاته العبد للشيء المخلوق علی غیو مثال سبق یعنی خالق اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے۔ یعنی وہ ذات جو کسی شے کو ایسے طور پر پیدا فرمائے جس کی پسے کوئی مثال نہ ہو اَمْوَآتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ۔ اموات حقیقت کی جمع ہے یہ اسم موصول کی دوسری خبر ہے یعنی بت جاد محض ہیں ان میں حیات ہے ہی نہیں اگرچہ قانون کا تعاضا ہے کہ اسے اَمْوَآتٌ پڑھا جائے۔ لیکن چونکہ بت پرست اُنھیں ذی حیات سمجھتے تھے اسی لیے اموات لایا گیا ہے۔

فَتْ قَامُوس میں ہے کہ اموات پر وزن غراب و سحاب ہے۔ وہ شے جس میں رُوح نہ ہو، اور وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور اَحْيَاءُ، حیات کی ضد ہے یعنی وہ سرے سے حیات کی قابلیت ہی نہیں رکھتے جیسے نطفہ اور اندرہ۔ وہ تو جاد محض ہیں ان میں حیات کی قابلیت نہیں ہے اور ان کے بت تو علی الاطلاق حیت ہیں۔

وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ الشُّعُورُ بمعنی جاننا از باب نصر و شرت۔ مثلاً کہا جاتا ہے شعر بہ بمعنی عِلْمٌ بہ۔ اور اس کا مصدر شعرو شعور آتا ہے بمعنی فطن لہ و عقلہ اور اَيَّانَ یہ مرکب ہے از ای استنہامیہ، اور اُن بمعنی زمان سے، اس لیے یہ مثنیٰ کے معنے میں آتا ہے۔ اس سے زمان کے متعلق سوال ہوتا ہے، اور اِن سے مکان کے متعلق۔ جب دونوں سے مرکب ہوا ہے تو اسم واحد ہو کر مثنیٰ علی الفتح پڑھا جائے گا۔ جیسے بعلک جب دو اسموں سے مرکب ہوا تو مثنیٰ علی الفتح ہوا۔ اور بعث المَوْتٰی سے نشوونہی ان کا زندہ کرنا مراد ہے۔ (کافی القاموس) اب معنی یہ ہوگا کہ ان کے معبودان باطلہ کو علم نہیں کہ ان کے پجاری (باقی بر صفحہ ۱۸۸)

لہذا میں اور شرعاً بھی۔

قُلُوبُهُمْ مُّكَيِّدَاتٌ ۚ اُنْ كے دل و عدائیتِ حق کے منکر ہیں یعنی انہیں معرفت نصیب نہیں۔ ہاں ان کے قلوب انکار سے موشی ہیں
وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ مغرور ہیں یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو اعتراف و عدائیت سے روگردان ہیں اور قبولِ حق سے انکار ان کا شیوہ
اور جلی مارت ہے۔ لاجرم تحقیقی اور یقینی بات یہی ہے کہ اَنَّ اللّٰهَ بے شک اللہ تعالیٰ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ جانتا ہے وہ جو
دل میں انکارِ حق چھپاتے ہیں وَمَا یُعْلِنُوْنَ اور ان کے غور کر بھی جانتا ہے۔

تحقیق لاجرم یہ حقائق طرح تحقیق و تاکید کے لیے آتا ہے۔ ابراہیمؑ نے فرمایا کہ لاجرم کے متعلق چار اقوال
منقول ہیں،

- کلامِ ماضی کے متعلق واضح کرے گا کہ اسے رو نہیں کیا گیا۔ مگر اس کا معنی ہر گاہ کہ معاملہ ایسے نہیں جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔
- اور جو ماضی کا فعل ماضی ہے یعنی کسب۔ اس کا فاعل ضمیر ہے جو جرم میں ضمیر ہے اور اس کا مابعد منصوب علی الفعلیہ ہے۔
- یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ پھر وہ مفرد ہو کر حقا کے معنی میں مستقل ہے۔ اس کا مابعد محلاً مرفوع ہے گویا وہ مابعد حق کا فاعل ہے۔
- لاجرم یعنی لامحالہ ہے۔ اس معنی پر اس کا مابعد مرفوع ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مابعد محلاً منصوب یا مجرور ہے۔
- لامع کے معنی میں ہے۔

اِنَّهٗ یَشَکُّ اللّٰہُ تَعَالٰی لَا یُحِبُّ الْمُتَسَكِّبِیْنَ ترجمہ کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں متکبرین کے
مفسر مراد ہے۔ یعنی خواہ وہ مشرک ہوں یا مومن۔ الاستکبار اپنے آپ کو اپنے قدر سے بڑھانا اور حق کا انکار کرنا۔ متکبر اور متکبر
میں فرق یہ ہے کہ متکبر مام ہے یا معنی کہ اظہارِ حق کے لیے اپنے آپ کو بلند تر نظر رکھ کرنا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماءِ صفاتیہ میں متکبر
بھی ہے اور جبار بھی ہے۔

میں ہے، التکبر علی التکبر صدقہ۔

حدیث شریف [متکبر کے ساتھ متکبر کرنا صدقہ ہے۔]

اور متکبر اظہارِ کبر یا ظل پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

سَامُوفٌ عَنْ اَیَاتِ الذِّیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بَغِیْرِ الْحَقِّ۔

اور الاستکبار صرف اظہارِ کبر یا ظل کے لیے مستقل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے حق میں فرمایا : استکبر۔ یہی معنی آیتِ ہذا
میں مراد ہے۔

ف : عداوت میں ہے کہ انسان کا اپنے گمان میں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنے کا نام کبر اور اس کے اظہار کا نام تکبر ہے۔
میں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گا اور وہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہو گا
حدیث شریف جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو گا۔

ف ، الخطابی نے فرمایا کہ اس میں دو تاویلیں ہیں :

۱۔ کبر سے کفر مراد ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کے بالمقابل ایمان سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے کبر نکال لے گا اس کے بعد بندہ بہشت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ کبر کے ساتھ بہشت میں داخل ہونا ممنوع ہے۔

فتح القریب میں ہے کہ ان دونوں تاویلوں میں بعد ہے اس لیے کہ سیاق نہی سے کبر معروفت معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بلند قدر سمجھنا اور انھیں حقیر ماننا اور حق کو نہ ماننا۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی تاویل میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبر کی منہ پر اگر انسان بہشت میں داخل ہوگا۔ سزا سے پہلے اس کا بہشت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کے مراد یہ ہے کہ وہ تکبر اگرچہ بہشت کا مستحق بھی ہر تب بھی متعین کے بعد داخل ہوگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف فرماتا ہے اسے بنی آدم ! میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری واپسی بھی مٹی میں ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرے بندوں کے سامنے کبر مت کرو نہ حسب و نسب میں نہ مال و دولت میں۔ اگر ایسا کرو گے تو تم میرے نزدیک ذرہ برابر سے بھی ذیل تر ہو گے کیونکہ قیامت میں تمہیں اعمال کی جزا سزا ملے گی وہاں حسب و نسب نہ پوچھا جائے گا اور مستکبرین کو ذرہ برابر سے بھی کمتر بنا دوں گا جنہیں لوگ پاؤں تلے روندتے بائیں گے۔ جیسے دنیا میں جانور اپنے پیروں تلے معمولی چیزوں کو روندتے چلے جاتے ہیں۔

منقول ہے کہ دو مردوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حسب و نسب پر فخر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں حکایت یہاں تک کہ اس نے نوپشتوں تک اپنے بڑوں کے نام گنائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اسے موسیٰ علیہ السلام ! اسے فرما دو کہ وہ نوجہنم میں ہیں ان کے ساتھ دسواں تو بھی جہنم میں ہوگا۔ اسی کے مطابق کسی شاعر نے کہا :۔

ولا تمش فوق الارض الا تواضعا

فکم تحتها قوم ھو منک امر فم

فان کنت فی عز و عوذ و رفعة

فکرمات من قوم ھو منک امنم

[ترجمہ : تم زمین پر تواضع سے چلو کیونکہ تمہارے بھی بلند قدر ہو گزرے ہیں جو اس زمین کے اندر دبا دیئے گئے ہیں۔

اگرچہ تم اس وقت عزت و شہرت کے مالک ہو اور محفوظ قلعوں میں بلند قدر ہو لیکن مرنے کے بعد وہی ہوگا جو آج

تم دیکھ رہے ہو کہ زمین کتنے ایسے لوگ دبائے گئے ہیں جو تمہارے محفوظ تر تھے]

تواضع لازمی ہے اور فرسے اجتناب ضروری ہے اس لیے کہ تواضع [اکھاری و عاجزی] بہشت کے دروازوں
سبق میں سے ایک ہے اور فردوز کا ایک دروازہ ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم بہشت کا دروازہ کلکٹائیں اور دوست
کے دروازے اپنے اوپر بند رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ فقر معنوی یعنی فنانگی طلب کریں اس لیے کہ اس سے لغز و استیبار کی جست
کٹ جاتی ہے۔ اور ریاست الحال اور سلطنت القام قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذات
تواضع کے زور سے آراستہ اور فنانگی کی زینت سے پرستہ کرے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

تاج شاہی طہی گوہر ذاتی بناے

و خود از گوہر جمشید و فریدون باشی

[ترجمہ: تاج شاہی پاہتا ہے تو ذاتی جوہر دکھاوے اگرچہ جمشید و فریدون سے بھی تیز ارشتہ ہو تب بھی بیکار ہے]

یا الہی! ہمیں اہل تواضع سے بنا، اور باب تہلیق سے نہ بنا۔ ہمیں اچھے عادات بخش تاکہ ہم اہل تحقیق سے ہو جائیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ [اور جب ان سے کہا جاتا ہے]

سعدی مفتی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ قریش مکہ کا اجتماع ہوا تو کہنے لگے کہ [حضرت] محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

شان نزول و سلم [صلی اللہ علیہ وسلم] نصیح اللسان و شیریں زبان ہیں۔ سبب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا دل روہ لیتے ہیں۔

ایک مدرسہ سے کہنے لگے ایسا کہہ کر ہر چوک میں چند معزز اور بزرگ آدمی بٹھا دو تاکہ وہ ہر بار ہر سے آنے والے کو [حضرت] محمد

[صلی اللہ علیہ وسلم] کے پاس جانے سے باز رکھیں۔ تجربہ ایک دو راتیں اس کام کو سرانجام دیا جانے۔ چنانچہ ہر چوک میں اس

مصرعہ کے تحت اہل تہمید پھیل گئے اور ہر آنے والے سے کہتے کہ [معاذ اللہ] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] جھوٹے ہیں صرف چند یہ وقت ہی

ان کی اتباع کرتے ہیں، تم کے معززین اور شرفاں کو منہ تک نہیں دکھاتے۔ یوں چند افراد پر ان کی بات اثر کر گئی لیکن جن کے متبع

میں ہدایت کھلی جا چکی تھی وہ کہتے کہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آنے ہیں اب تمہارے کہنے سے [حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم] کو

سے بغیر چلے جائیں یہ نہایت ناموزوں بات ہے۔ اب صرف ایک دو فرلانگ ہی پر تو وہ [محمد صلی اللہ علیہ وسلم] تشریف فرما

ہیں ہم کم از کم انہیں [صلی اللہ علیہ وسلم] دیکھ تو لیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو نبی مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اہل ایمان سے حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو اہل اسلام کہتے کہ ان کی زیارت کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہ صرف غیر برکت عطا کرتے ہیں

بلکہ برکت کو رشک مہیا بنا دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَدْعُوا شُرَكَاءَکُمْ فَيَكْسِرُوْهُمْ کَمَا کَسٰنَا وَاٰوٰی

سے کہا جاتا ہے کہ مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّکُمْ مَا ذَا اَنْزَلَ کِی وَجْہ سے منصوب ہے یعنی اسی شیخ انزل کرے کہ ہم [حضرت] محمد

[مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم] پر تمہارے رب تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا تو قَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلٰیْنَ اصْل جواب سے ہٹ کر

وہ ٹکڑی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان پر کچھ نہیں اترتا بلکہ ان کے اہل پلے لوگوں کی بناوٹ باتیں ہیں۔ یعنی اس وقت صحیح

ہر گناہ سے ابتدا محذوف کی خبر مانا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ سرے سے نزولِ قرآن مجید کے منکر تھے و قیل للذین اتقوا ما ذا انزل
 ربکم قالوا اخیرا اور جب متقی [اہل ایمان] لوگوں سے دریافت کیا ہوتا ہے کہ کیا نازل ہوا تو وہ صحیح اور حق بات کہتے ہوئے جواب
 دیتے ہیں کہ خیر و برکت نازل ہوئی ہے۔

فت : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما ذا امر فزع بلا ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ جو نازل کیا ہے تمہارے رب [تعالیٰ] نے وہ کیا ہے۔
 تو کفار جواب دیتے ہیں کہ وہ بناوٹی باتیں ہیں یعنی [حضرت] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] بن امور کے مدعی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ
 نہیں ہیں بلکہ انھوں [صلی اللہ علیہ وسلم] نے گزشتہ لوگوں کے چند بناوٹی قصے گھڑ لیے ہیں جنہیں وہ [صلی اللہ علیہ وسلم] حوام کہ
 مناکہ اپنے دامِ تزویر میں چننا رہے ہیں [معاذ اللہ ثم معاذ اللہ] خلاصہ یہ کہ کفار نے حضور علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے کچھ نہیں ملا۔ آپ جو کچھ بتاتے ہیں من گھڑت پرانے قصے ہیں [معاذ اللہ]۔

فت : انعام رس میں ہے کہ الاساطیر وہ بناوٹی باتیں جن کا نہ سر نہ منہ [بے اصل اور من گھڑت قصے]۔ جمع اسطوار
 اسطیر کبیرا، اسطور۔ وباللہ فی کل۔

رَلِیَحْمِلُوا اَوْثَرًا مَّا هُمْ بِکَافِرٍ تاکہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ لام ماقبت کی ہے۔ یعنی ان باتوں سے ان کا گناہوں کا
 بوجھ اٹھانا مقصود نہیں بلکہ حوام کو بہکانا مطلوب ہے۔ یہ تغیر ان کے کردار سے ظاہر ہے کہ ان کی ہر وہ جدا سی لیے ہے کہ لوگ حضور
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاسکیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ سے دوری اختیار کریں گے وہ گمراہ ہوجائیں گے
 دیکھا لی بجر العلم،

الارشاد میں ہے کہ لام تعلیل کی ہے یعنی اس بد و ہمد کی علت اور فرض و غایت صرف یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ
 ڈالیں۔ یہ اس لیے کہ گمراہی کا انجام گناہوں کی گھڑیاں ہیں۔ اذاد و ذذ کی جمع ہے بمنے ثقل اور حمل سے ثقل بوجھ کا اٹھانا
 مراد ہے۔

گامِ مَلۡئَہٗ اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کے وہی کامل بوجھ ان کے سر پر رکھے جائیں گے ان کے کسی دوسرے نیک عمل سے
 ان کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا۔ یا کوئی دُکھ اور رنج ان کے گناہوں کا کفارہ نہ بن سکے گا جیسے اہل ایمان کے گناہوں کے کفارہ جات سببت
 مقرر ہیں۔ مثلاً ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک روزے سے دوسرے روزے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک
 کے درمیانی عرصہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح شدائد و مصائب یعنی درد و آلام، بیماریاں، قحط یہاں تک کہ
 کائنات چھینا اور قدم ڈگمگنا کفارہ گناہ ہیں۔ یُوَفَّرُ لِقَیۡمَتِہٖ لِّیَعْمَلُوا کَافِرَتۡہٗ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِیۡنَ یُضَلُّوۡنَہُمۡ
 اور جنہیں انھوں نے گمراہ کیا ان کے بعض گناہوں کا بوجھ یعنی وہ گناہ جو ان کے کئے پر کئے تھے یا ان کے گناہوں کے ارتکاب کا
 سبب بنے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں یعنی کسی کو گمراہ کرنے اور دوسرے کو اس پر عمل کا گناہ
 مساوی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں یہ تمام گناہ مجرم کے سر پر رکھے جائیں گے اور ساتھ ہی دوسرے آدمی کے وہ گناہ جو اس کے

گمراہ کرنے سے کیے تھے۔

حدیث شریف میں ہے،
 جس نے برائی کی بنیاد رکھی اس پر اس کے گناہ کا پورا پورا اجر اور اس کا بھی جس نے اس غلط طریقے پر عمل کیا رکھا جائے گا۔ ثمنوی شریف میں ہے اسے

ہر کہ بندہ منت بد اسے فتنی
 تا دور افتد بعد او خلق از می
 جح گردد برے آن حسبہ بزد
 کو سرے بودہ است و ایشان دم غزوہ

[ترجمہ: جو بُرے طریقے کی بنیاد رکھتا ہے تاکہ اس کے بعد دوسرے لوگ اس کی تقلید کریں۔ تو اس کے پیرکاروں کے تمام گناہ اس کے سرہوں گے جس نے اس کی بنیاد رکھی]

بَعِثْنِي عَلَيْهِ يَضْلُونَهُم کے فاعل سے حال ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی: يَضْلُونَهُمْ غِيْرَ عَالَمِيْنَ یعنی انھیں گمراہ کرتے وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ واقعی جن امور کی انھیں دعوت دے رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے اور اس گمراہ کرنے کے بدلے میں انھیں مذاہب شدید میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یا بَعِثْنِي عَلَيْهِ يَضْلُونَهُمْ کے مفعول سے حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا درحالیکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے۔ بَعِثْنِي عَلَيْهِ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ تنبیہ ہو کہ ان کا یہ طریقہ کار عقلمندوں کے نزدیک اچھا نہ تھا۔ ہاں انبیاء اور جلالہ اسے اپناتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسئلہ سے جہل اور لاعلمی قابلِ عذر نہیں کیونکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ بحث و تحقیق کرے اور سوچے کہ کون سا عمل حق اور قابلِ عمل اور کون سا عمل باطل اور لائقِ پرہیز ہے۔

چشم باز و گوش باز و دام پیش
 سوئے دامی می پرد با پر خویش

[ترجمہ: ہاں دیکھو دیکھو آنکھ روشن اور کان کھلے ہوئے ہوں لیکن جال آگے ہو اور تقدیر پکڑ لے تو وہ پرندہ اسی

جال کی طرت اڑتا ہے]

الْأَسَاءَ مَا يَزِدُّونَ سَاءً، بئس کے حکم میں ہے۔ اس کی ضمیر کے لیے لازم ہے کہ اسے مبہم مانا جائے، اور اس کی تفسیر مَا يَزِدُّونَ کرتا ہے اور مخصوص بالذم مخدوع ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی: بئس شیئا یزید نہ یعنی بہت بُرا ہے وہ بوجہ جسے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔

مسئلہ: قیامت میں کوئی کسی کے گناہ کا پورا پورا ثمانے گا کیونکہ ہر شخص اسی گناہ کا پورا پورا ثمانے گا جو اس نے خود کیا ہے

کہ کسی دوسرے کے گناہ کا۔ اس لیے کہ یہ حکمت الہیہ کے مقتضی کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے۔

سوال : ابھی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں دوسروں کے گناہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ مسئلہ آیت کے خلاف ہے۔

جواب : آیت میں اضلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے گناہ کا بوجھ جو وہ بھی درحقیقت اس کا خود کردہ گناہ ہے۔ اس لیے گمراہ کرنا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

سبق : مائل سجدہ اور شخص ہے جو شریعت و طہارت کے بیان کردہ ضلال و اضلال کے طریقوں سے اجتناب کرے۔
مسئلہ : جس نے قرآن مجید کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر پڑھا اور دوسروں کو بھی اسی حیثیت سے دعوت دی تو وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح جو شخص قرآن مجید کے اشارات کو حقیقت کے بجائے اباطیل پر محمول کرتا ہے تو وہ بوجھ انکار کے گمراہ ہوا اور مظلایں حق کو طریقہ اقرار سے ہٹا کر گمراہ کیا۔ اس وجہ سے گویا اس نے ضلال و اضلال کے مجاہدات اپنے سر پر رکھے۔

جب ضلال و اضلال کے پرفے کیفیت اور دوسرے ہو جاتے ہیں تو سالک حق کی تحصیل سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اسے آثار کی رویت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ صوفیانہ
 اشارات صحیحہ سے وہ اشارات مراد ہیں جن کی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اور یہ وہ اشارات ہیں جو اہل حق کو بطور الہام نصیب ہوتے ہیں۔ ہاں ان سے وہ اشارات مراد لینا گمراہی ہے جن کے مدعی ملاحظہ اور بے دین اور جہتال صوفیائیں کیونکہ ان کے یہ اشارات ان کی نفسانی خواہشات اور شیطان شہوات سے ہوتے ہیں بلکہ انہیں اشارات کہنا بھی جرم عظیم ہے۔

شعنی شریعت میں ہے : ۱۰

پست و کث شد از تو معنی سنی	بر ہوا تاویل قرآن میسکنی
ہموکشیشان ہی افراشت سر	آن گس بر برگ کاہ و بول و خر
مدتے در فکر آں می ماندہ ام	گفت من بدیا و کشتی خزانہ ام
مردکشیشان و اہل و راستے زن	لینک این دریا و این کشتی و من
می نمودش آں قدر پیروں ز حد	بر سر دریا ہی راند او عسجد
و عسجد او بول شد تصویر خس	صاحب تاویل اطلال چہ گس
آن گس را بخت گرداند ہاے	گر گس تاویل مجذوبد براسے

ترجمہ : تم ایک کلمی کی طرح تاویل قرآن کرتے ہو اس لیے تم کو قرآن کا حقیقی معنی نہیں آتا۔ وہ کلمی گدھے کے پیشاب پر ایک شخص پر بیٹھ کر تو کہنے لگی کہ میں سنتی تھی کہ دریا کشتی اور کشتیبان ہوتا ہے۔ آج مجھے دریا اور (باقی صفحہ ۱۹۶ پر)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ بَيَّنَّاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ التَّقِيفُ مِنْ قَوْلِهِمْ
 وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
 شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ
 وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَوْفَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْأَقْبَامِ ۝ فَأَنقَرُوا السَّلَامَ
 مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ
 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُمُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ
 رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۝ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
 خَيْرٌ ۝ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۝ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۝ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ
 يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۝ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۝ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا
 عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

ترجمہ : بیشک ان سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چٹائی کو نیو سے ڈھا۔ یا تو اوروں
 ان پر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انھیں خیال تک نہ تھا۔ پھر قیامت میں انھیں اللہ تعالیٰ
 رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ اور اہل علم کہیں گے کہ
 کج کافروں پر پوری رسوائی اور عذاب ہے وہ کافر کہ جنہیں فرشتوں نے اس حال میں فوت کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اب
 وہ صلح ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے جہنم کے دروازوں
 میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو تو گھبرواؤں گا وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔ اور خوف خدا والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے
 پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت
 تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور یقیناً پرہیزگاروں کا کیا ہی اچھا گھر ہے وہ دائمی طور پر بسنے کے باغات ہیں جن میں
 وہ لوگ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہیں انھیں وہاں وہی عطا ہو گا جو ان کا جی چاہے گا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں
 کو ایسا صلہ عطا فرماتا ہے جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر
 سلامتی ہو اپنے اعمال کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کاہے کا انتظار کر رہے ہیں مگر ان کے ہاں فرشتے آئیں

یا آپ کے پروردگار کا حکم آئے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو ان پر ان کی بد اعمالیاں پہنچیں اور انہیں اس عذاب نے گھیرا جس پر وہ ہستے تھے۔

[بقیہ صفحہ ۱۹۴] کشتی برقی ہے کج بھے دیا اور کشتی مل گئی ہے۔ اسی پیشاب میں خس پر تیرتی جا رہی تھی اور کشتی تھی کہ میں دریا میں کشتی چل رہی ہوں۔ جو قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے وہ اس کمی کی طرح ہے۔ اگر کمی واقعی دریا میں اس طرح سے تیرتی تو وہ واقعی ہمارا کا دہرہ پانی لیکن جیسے کمی دیا اور کشتی سے محروم تھی ایسے ہی قرآن کی غلط تاویل کرنے والے حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔

[تفسیر آیات صفحہ ۱۹۵]

تفسیر عالمانہ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللّٰهُ بَعَثَ الْخَٰلِیْقَۃَ یَعْنِیْ فَرِیْبَ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ پہلے لوگوں کی طرح اہل کفر نے بھی فریب کیا۔ اس معنی پر ان کا فریب ان کے لیے ہلاکت و تباہی کا موجب بنا نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے:

من حفر لخصه جبا وقع فیہ منكباً۔

[جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں اوندھا گرتا ہے]

فت : مدارک میں ہے کہ اس سے فردین کنعان مراد ہے کہ اس نے بابل میں بہت بڑا محل بنوایا جو پانچ ہزار گز لمبا اور چھ میل چڑھا تھا اس ارادہ پر کہ وہ آسمان کے کیڑوں سے جنگ لڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کو جہانک کر دیکھو کہ وہ کہاں چھا بیٹھا؟ اور کیا کر رہا ہے؟

فَآتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ الْبَنِيَانِ یعنی بننے البناء۔ اس کی جمع ابْنِیَّة آتی ہے اور قواعد 'قاعدہ' کی جمع ہے۔ اور قواعد البیت سے گھر کی بنیادیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کی بنیادوں کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالے۔ اناہ یعنی اللہ تعالیٰ کا امر وحکم اور عذاب۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کی بنیادوں کو جڑوں سے ضعیف بنا دیا جائے۔ اَنْخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِّنْ فَوْقِهِمْ تو اُپر سے ان پر چھت گر پڑی۔ کیونکہ جب مکان کی بنیاد گر جائے تو چھت کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ اور فوقہم میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ گھروں کے اندر تھے تو چھتیں اُن کے اُپر گر پڑیں۔ اہل عرب کا قاعدہ؟ کہ وہ اگر گھروں کے اندر نہ ہوں تو کہتے ہیں: سقط علینا البیت۔

منقول ہے کہ ایسی سخت آندھی چلی ان کے مکانوں کی چھتوں کو اس نے دریا میں پھینک دیا۔ پھر ان کے باقی مکانات ان پر گر پڑے۔ اس ہائیکہ حالت سے وہ بڑھڑھائے، چلائے اور مختلف قسم کی بریاں بولنے لگے۔ اسی روز سے بریاں مختلف ہوئیں۔ مختلف بریوں سے وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھتے تھے۔ مروی ہے کہ وہ لوگ اس وقت تہتر بریاں

مختلف قسم کی ہوتے تھے۔ اس لیے اس علاقہ کو بابل کے نام سے موسوم کیا گیا اور نہ اس سے قبل وہاں صرف سریانی زبان بولی جاتی تھی۔
وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اور ان پر عذاب یعنی تباہی و بربادی وہاں سے آئی جہاں سے آئے گا
انہیں خیال تک نہ تھا بلکہ جس طرح انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اسی طرح کی توقع رکھتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ جو کمر و فریب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن بیدار گذشتہ لوگوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں ان پر دنیا میں اس طرح کا عذاب آئے گا
جیسے پہلے لوگوں پر آج کے متعلق انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

ف : دنیا ہی لے لے گا کہ اس سے پھر دس کا عذاب ملا وہ جو مرد کے لشکر پر مسلط کیا گیا تھا۔

حکایت : باب میں لکھا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پھر دس کے عذاب میں مبتلا فرمایا جو اس طرح کہ مرد کو کناک کے ذریعے پھر اس کے
دماغ میں پہنچا اور اس کے دماغ کو کھاتے کھاتے مڑا ہر گیارہ سال اس کے دماغ میں وہی پھر رہا پھر اندر سے تکلیف پہنچا تا جب تک اس کے
سر پر دس کے چابک نہ مارے جاتے اسے آرام نہ آیا شیخ فرید الدین نے منطقی الطیر میں لکھا ہے

نیم پشتہ بر سر دشمن گماشت

در سہر او چار صد سالش داشت

چوں وہ عکس ضعیف را بدو

سبقت خصم قوی را بر کند

[ترجمہ : چوٹے سے پھر کر دشمن پر مسلط فرمایا جو اس کے سر میں چار سال رہا جب اس کا مکمل کسی ضعیف کی مدد کرتا ہے تو وہ
مضبوط دشمن کی طرح نہیں اکیڑتا ہے]

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور فریب کا دس کو [جو ان سے پہلے گزرے ہیں] قیامت کے دن بھرے مجمع میں ذلیل و خوار کرے گا۔

ف : دراصل الخزی وہ الت ہے جس کے ظاہری حال سے شرم و ذلت لاتی ہوتی ہو۔ اور یہاں پر نفی ثَمَّ، عابین
الجزائین کے تفاوت کے لیے ہے۔

وَيَقُولُ يٰ هٰؤُلَاءِ اُنْتُمْ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ اور انہیں توبہ و تضرع فرمائے گا اَيْتُ
شُرَكَاءِی میرے وہ شریک جنہیں اپنے گمان میں میرے شریک سمجھ کر اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ یہ دراصل متشاققون تھا
انہیاد علیہم السلام اور اہل ایمان کے ساتھ تم جھگڑتے تھے فِیْهِمْ بتوں کے بارے میں۔ بایں طور کہ جب انہیاد علیہم السلام
اہل اہل اسلام نے تمہارے بتوں کا بطلان کیا۔

ف : استفہام سے بتوں کی شرافت کے عقیدے کی غلط فہمی کا اظہار مطلوب ہے کہ اسے مستحکم رہتا تھا انہیں شرافت کا اہل سمجھتے تھے حالانکہ
اسد وہ غائب ہیں ان کے غلط عقیدے کو بطریق استہزا صورت دیا گیا ہے یا ان کو اپنے دوسری میں جواب ظاہر کرنا ہے۔

اور نہ ہی دروغگوئی تمہارے لیے نافع ہوگی۔ **فَاذْخُلُوا فَا تَعْقِبُکِ** ہے **اَبْوَابِ جَهَنَّمَ** جہنم کے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں **خُلْدِیْنِ فِیْہَا** اگر یہاں پر دخول سے حادث مراد ہر تو یہ حال مقدمہ ہوگا۔ اگر اس سے مطلق کون مراد ہر تو یہ حال متانت کا ہے **فَلَیْسَ مَثْوٰی الْمُتَکَبِّرِیْنَ** اس کا فارا، فاد تعقیب پر معلق ہے اور لامر تاکید کی قسم کے قائم مقام ہے۔ **المثوی** یعنی المنزل ہے اور اس کا مخصوص بالذم مذکور ہے اور نہ جہنم ہے۔ اب مسند ہوا کہ حکمران کا ٹھکانا جہنم ہے۔

نکتہ: انیس حکمران کی صفت سے یاد کرنے میں اشارہ ہے کہ انیس جہنم حکمران جو سے نصیب ہوئی اور حکمران سے ترجیح کا حکم اس کی حکمران پر

حکمران کے اقسام: حضرت اشیر علی ہر قدر ہی مقدس سرور نے اپنی تفسیر پر علوم میں لکھا کہ حکمران کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ حکمران علیہ السلام تمام قوموں کے فیاض اور فیض ترین ہے اس لیے کہ یہ جملہ من سے ہوتا ہے۔
- ۲۔ حکمران علیہ السلام یا اس شخص سے سرزد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مغرور و کرم سمجھ کر اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ اپنے جیسے بشر کے ملنے سے بھاگنے اسے ہی قیمت میں اس حکمران کی طرح سخت عذاب ہوگا جو حکمران علیہ السلام کا ترکب ہوتا ہے۔
- ۳۔ حکمران علیہ السلام وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مستلم اور دوسروں کو غیر سمجھے اسی لیے ان کی اچھی بات پر عمل کرنے سے انکار کرے بلکہ انیس اپنی بڑائی کی دعوت دے اور انیس نفرت کی نگاہ سے دیکھے اور انیس لاشے سمجھے بلکہ ان کی برابری سے نفرت کرے ایسا حکمران بظاہر ہے اور غضب حق کا مستحق ہے اگرچہ پہلے دو حکمرانوں سے درجہ میں بہت کم ہے کہ وہ دائمی کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اسے سزا کے طور پر چند روز مبتلا ہونا پڑے گا جب کہ حکمران سے توبہ کر کے مرے۔
- ۴۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیا کے ساتھ حکمران کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی پاؤں شان چھینا اور اللہ تعالیٰ کی صفت خاص سے ہٹا چاہتا ہے۔

عجوبہ تصوف: حضرت ابو العباس محمد بن احمد قسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو فرعون سے بہتر سمجھتا ہے وہ بھی حکمران ہے بیوقوفی شریف میں ہے۔

آفہ در فرعون بود اندر تو هست

لیک اڈورحات جو بس چہست

آفت ز ہیزم فرعون نیست

ز انکہ چون فرعون اور احمون نیست

[ترجمہ: جو کچھ فرعون میں تمہارے اندر بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ تیرا اڈورہا [خفس کی شرارت] کنیز میں

مقید ہے اور تیری کڑیوں میں فرعون والی آگ نہیں ترے نفس کو وہ طاقت حاصل نہ ہو گا جو کہ حاصل ہوتا ہے۔

سادہ و سنجیدہ ہیں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اپنے خلاق سناتا ہے اور اپنے احوال میں انقلاب پیدا
فائدہ صوفیانہ کرتا ہے: خلق سے دگرگانی کر کے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے نیکی نصیب ہوتی ہے وہ نیکی یہ ہے کہ دنیا میں
اسے اللہ تعالیٰ کا ملین و امیلین کے زمرہ میں شامل فرماتا ہے۔

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور دگر آخرت یعنی دار آخرت کا ثواب بخیر بہتر ہے اس ذخیرہ سے جو انہیں دار دنیا میں حاصل ہوا یا اس کا مطلب یہ ہے
کہ مطلقاً دار آخرت دار دنیا سے بہتر ہے اس لیے کہ آخرت بمنزلہ گور برد موتی کے ہے اور دار دنیا بمنزلہ ٹھیکریوں کے اور ظاہر ہے کہ گور برد موتی قیمت
میں ٹھیکریوں سے بہت زیادہ قیمتی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ٹھیکریوں کو گور برد موتی سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔

وَلِنُعْطَنَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ اور پرہیزگاروں کے لیے دار آخرت ایک بہتر سرا ہے۔

ف: حضرت من رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر دار سے دنیا مراد ہے اس لیے کہ متقین دار آخرت کے لیے اسی دار میں سرمایہ جمع کرتے ہیں اور چونکہ
یہی دار دنیا آخرت کے عیش و عشرت کا سبب بنی اسی لیے متقی کے لیے یہی دار بہتر ہوتی ہے۔

ف: فقیر [اسامیل حق] کہتا ہے کہ اس شخص پر دنیا قابل تباہی ہے کہ اسی سے ہی متاع آخرت نصیب ہوئی اگر اس سے متاع
غور حاصل ہو تو پھر دنیا قابل مذمت ہے چنانچہ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱۔ حیات دنیا از خدا غافل شدن

نے قماش و فقر و میزان وزن

۲۔ مال را کہ بہر دین باشی حصول

نعم مال صالح خواندش رسول

۳۔ آب در کشتی ہلاک گشتی است

آب اندر در کشتی پشتی است

۴۔ چونکہ مال و ملک را از دل براند

ز دل سیماں خویش جز مسکین خواند

۵۔ کوزہ سربستہ اندر آب رفت

از دل چہر باد فوق آب رفت

۶۔ باد درویشی چو در باطن بود

بر سر آب جہان ساکن بود

[ترجمہ ۱۔ دنیا کیا ہے اٹھ سے غافل ہونا، ذکر ساز و سامان اور پچاندی اور بیوی بچے۔

۲۔ مال دین کے لیے تو جس کا ہر دار و دار اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مال فرمایا۔

۲۔ کشتی میں پانی بھرنا کشتی کی تباہی ہے۔ کشتی کے نیچے پانی کا بھرنا کشتی کے لیے مدمار ہے۔

۳۔ چونکہ مال اور ملک کر دل سے نکال دیا تھا اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ کچھ نہ کہا۔

۵۔ سرہند حایا لہ گھرے پانی میں گیا اور ہوا سے پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرا۔

۶۔ جب دل میں فیری کی ہوا بھری ہوگی دنیا کے پانی کے اوپر پُرسکونی ہوگا۔

قائدہ صوفیانہ : قادیاتِ نجیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ متیقن و اعلیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام دار دنیا اور دار آخرت اور ہے جسے اس دار دنیا اور دار آخرت سے کوئی مناسبت نہیں وہ ہے مقامِ حنیہ میں مقعد الصدق کی دار، اور وہ بہت بہتر دار ہے۔

جَنَّتْ عَدْنُ عَدْنٌ عَدْنٌ ہے۔ یعنی متیقن کے لیے عدن کے باغات ہوں گے در انما لیکہ یَذِّنْ خُلُوقَہَا ان میں وہ متقی داخل ہوں گے اور ان باغات کا حال یہ ہے کہ تَجْرِی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ ان کے منازل کے نیچے چار نہریں جاری ہوں گی اور ہر منزل میں بہترین چٹے ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْہَا یَوْمَہُ الْاَوَّلِ مَکَا یَشَاءُ مَوْنٌ جَدَا ہے، یعنی متیقنوں کے لیے ان باغات میں وہی ہوگا جو ان کا جی چاہے گا۔

نکتہ : بیضاوی نے لکھا کہ تقدیمِ لطف میں تینہ ہے کہ انسان کی ہر مراد و مراد بہشت میں ہی پوری ہوگی۔

سوال : فقیر (حق) [کتا ہے کہ اگر کوئی بیضاوی کے قول مذکور کرے کہ سوال کرے کہ کیا بہشت میں اجازت ہوگی کہ انسان رواطت کی آرزو کرے اور وہ پوری کر دی جائے جس طرح کہ بعض بیوقوف لوگوں نے سمجھا ہے۔

جواب : قادمہ ہے کہ جو فعل حکمتِ حق تعالیٰ کے خلاف ہو بندوں کو بہشت میں اس کا اشتہا بھی نہ ہوگا۔ اگر رواطت کا جواز مانا جائے تو پھر عقلمان کے ساتھ بھی اشتہا کا سوال پیدا ہوگا اور یہ اشتہا باطل ہے جس کے بطلان پر تمام عقلمتقین ہیں اسی طرح زنا، رواطت تمام مذاہبِ حق و باطل میں ہمیشہ حرام رہے کیونکہ یہ دونوں حکمتِ ایزدی کے خلاف ہیں بلات شراب وغیرہ کے کہ وہ دائمی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قیامت میں نہ صرف حلال بلکہ اس کی ایک نہر ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تساند دے جو ہمیشہ افعال سے متعلق ہو اور جسے طبائعِ سلیمہ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔

سوال : کیا انبیاء و اولیاء کے درجات و منازل اور شہداء کے مراتب مانگنا بھی ناجائز ہوگا حالانکہ وہ تو شرعاً حرام نہیں۔ اگر ان کی آرزو کریں اور نہ ملیں تو آیت کے خلاف اگر مل جائیں تو پھر فرق مابین الانبیاء و الشہداء و الاولیاء و العوام کیا رہا۔

جواب : کاشفی نے لکھا کہ ایسے مراتب و کمالات و منازل مانگنے کی فکر نہ ہوگی اس لیے کہ یہ مراتب حسد کے طور مانگے جاتے ہیں یا غلطی کے طور۔ اور یہ صفات بہشت میں نہیں ہوں گے۔ علاوہ انہیں بہشتی سے زائد مراتب کی خواہش بھی ختم ہوگی اس لیے کہ وہ انہی مراتب و کمالات پر راضی ہوں گے جو انہیں عطا ہونے ہوں گے۔

قائدہ صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ متیقن کی بہشت کی خواہش اور اس کی نعمتوں کی تمنا نہ ہوگی کہ وہ بہشت میں جہاں ہیں

جائیں اور بہشت سے نکل کر مقام حنرہ میں مقعد صدق میں پہنچیں اسی لیے انہیں بہشت میں اور مقعد صدق کے متعلق جو چاہیں انہیں نصیب ہوگا۔

كَذٰلِكَ اِيسٰی مَكْمَلٌ جَزَاکِی طَرَحَ یَجْزِی اللّٰهُ الْمُتَّقِیْنَ شُرک و معاصی سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔
الَّذِیْنَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِکَةُ الْمُتَّقِیْنَ کی صفت ہے۔ یعنی جب ملک الموت اور ان کے اخوان متقین کی ارواح قبض کریں گے طیبین تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ظلم علی النفس کی گردوغبار سے پاک ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے دُنیا میں فطرۃ الہی کو تبدیل نہیں کیا ہوگا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ تقویٰ کا اصل اور اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کی گردوغبار سے پاک رہ کر فطرۃ الہی کی تبدیلی سے مرنے تک بچا رہے اس میں اہل ایمان کو ترفیب ہے کہ ایسے تقویٰ کے حصول کی کوشش کریں۔
شیخ نے فرمایا کہ طیبین میں اشارہ ہے کہ قبض ارواح کے وقت ان کے نفوس جناب قدس کی طرف کلی فائدہ صوفیانہ طور پر توجہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پاکیزہ نفوس سے بنائے (آمین) [مثنوی شریف میں ہے :]

بہمنیں باد اہل با عارفان

رم و خوش بہوں نسیم یوسفان

[ترجمہ : باد اہل عارفوں کی ایسی نرم و خوش ہوتی ہے جیسی رست جیسوں کی نسیم ہوتی ہے]

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے نفوس نفسِ شہوات و مخافات سے پاک اور ان کے اخلاق فائدہ صوفیانہ شرعی امور کے مطابق ہوتے ہیں یعنی طبعی مذمومات سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے اسرار ملاحظات اکوئین کی میل کچل سے صاف و شفاف ہوتے ہیں۔

یَقُولُونَ اور فرشتے ان کی ارواح قبض کرتے وقت مل و براتعلیم و التبشیر کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَیْکُمْ تم پر سلامتی ہو اور تم کو مبارک ہو کہ اب تمہیں کسی قسم کی گمراہی نہ ہوگی۔

ف : قرطبی نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے ہاں فرشتہ ملک الموت تشریف لاکر فرماتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ اللہ یقرئک اسلام و بشرہ بالجنة [اے ولی اللہ! تمہیں اللہ تعالیٰ سلام فرماتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے]

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِحَبَاتٍ مِنْ دَافِلِہَا و اس لیے کہ وہ صرف تمہارے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الجنة کا لغت و لام جمع کا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں داخل ہونے کا وقت مراد ہے۔ اسی لیے کاشف نے لکھا کہ لا لکرام مرئین کو السلام علیک کہہ فرمائیں گے کہ اے ایمان والو! کل قیامت میں جب تم اٹھو گے تو یہی بہشت میں چلے جاؤ گے کیونکہ وہ صرف تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔

فت ۱ ہر بہشت کا ایک ایفہ اور بہشت کی نعمتوں کا مقدمہ ہے۔ جو نیک اعمال سے کہ قبر میں داخل ہوا وہ بہشت میں اور اس کی لازوال نعمتوں میں داخل ہوا۔

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہر تمہارے تقویٰ اور طاعتات و عمل پر ثابت قدم رہنے کے۔ اگرچہ یہ داخلہ محض فضلِ حق کی وجہ سے ہوگا۔ انہیں بہشتوں داخلے کا موجب نہ سمجھنا چاہیے [اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بہشت محض فضلِ ربانی سے نصیب ہوگی] البتہ باسے معلوم ہوتا ہے کہ فضلِ ربانی کا موجب اعمالِ صالحہ و صدقِ احوال ہیں کیونکہ بہشت کے منازل و مراتب اعمال و احوال کے مطابق نصیب ہوں گے۔ اہل عرب کا ایک مشہور قول ہے:

نورع يومك حصاة خذك۔

آج کی کھیتی کل کے دن کی زادِ راہ ہے۔

پیش آمدن تا نخی پاشی

کہ فسادا بر جوی قادر نباشی

مگر اینجا کشت کردی را نوری

دراں خسروں ہرازا درن نیزی

[ترجمہ ۱ آج جدوجہد کر کے بیج بروسے در نہ کل قیامت میں تجھے ایک جو بھی کیس سے نصیب نہ ہوگا۔ اگر تم نے یہاں بیج نہ بویا تو کل قیامت میں قصیں کہ نصیب نہ ہوگا]۔

تفسیر صوفیانہ تمام باتِ نجمیہ میں ہے کہ متعین بہشت میں اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے اور اس میں عبور اصطلاحِ خلق کی وجہ سے ہوگا ان متعدد صدق کا داخلہ اصطلاحِ احوال کی برکت سے ہوگا۔ ہر متقی کو اسی قدر مقام نصیب ہوگا جس قدر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خلوص و صدق رکھا ہوگا۔

میں ہے: عذرا اللہ تعالیٰ کا مخصوص گھر ہے جس میں صرف تین گروہ داخل ہوں گے،

حدیث شریف

○ انبیاء علیہم السلام

○ صدیقین

○ شہداء

اور اس کی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دار (گھر) کو فرماتا ہے کہ وہ لوگ بہارِ بہاؤ کے مستحق ہیں جو تمہیں داخل ہوں گے۔

فت ۱ بحوالہ علوم میں ہے کہ صدیقین سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسلِ کرام پر ایمان رکھتے ہیں جو کسی ایک نبی علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار نہیں کرتا اور بحیثیت نبوت ان سب کو برابر مانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ۔

اور یہ آیت جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اس آیت پر دلالت کرتی ہے ۔

حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عدن کے اندر بلا واسطہ اپنے یہ قدرت سے باغات تیار فرمائے ہیں اس کا گارہ مشک خاص، اس کی مٹی اور بھری خاص مٹی، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اس میں اپنی قدرت کا طے و زنت لگائے۔ اور اس سے فرمایا، بول کیا کہتی ہے؟ تو اس [عدن] نے عرض کیا **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** [بیشک اہل ایمان فلاح پا گئے] اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے، تو مبارکباد کی مستحق ہے کہ تیرے اندر [روحانی] بادشاہ [انبیاء، صدیقین و شہداء] ٹھہریں گے۔۔

ف اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں تنبیہ ہے کہ اس میں وہی لوگ ٹھہریں گے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کرام علیہم السلام پر ایمان لائیں گے۔

ف اَفْلَحَ [صاحب روح ابیان قدس سرہ] کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بہشت میں تمام اہل ایمان داخل ہوں گے لیکن مراتب و منازل مختلف ہوں گے۔ مثلاً فردوس و عدن خواص اور ان کے لواحقین کے لیے، باقی بہشتیں عوام اہل ایمان کے لیے۔ ف ایاور ہے کہ ایمان کا کمال اسرار ملکوت کے مکاشفہ اور انوارِ جبروت کے مشاہدے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس درجہ پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر یعنی خلیفہ قول رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ اور ہماری تقریر مذکور کی تائید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مضمون کے مستحق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ اور یہ ایک وصف ہے جو ایمان سے زائد ہے۔ یعنی یہ وصف ایمان کے ارکان و شرائط میں داخل نہیں [جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے] یعنی اعمال ایمان کا جز نہیں۔

ف ایاور ہے کہ دنیا میں جس نے علوم نافذ کی نشر و اشاعت کی اور اخلاقی حمید سے متبہ ہو اور قیامت میں اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا اور جس جنت عدن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے ملے گی۔ یہ تمام لوگوں سے انبیاء و شہداء و صدیقین کے بعد رفیع الدرجات ہوں گے۔

تفسیر عالمائے **هَلْ يَنْظُرُونَ** کیا کفار کہ انتظار کر رہے ہیں [یعنی انتظار نہیں کر رہے] **اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ مَوَظِعًا** مگر یہ کہ آئیں ان کے ہاں فرشتے۔ ملائکہ سے ملک الموت اور اس کے اعوان مراد ہیں اور ان کے آنے سے ارواح قبض کرنا مراد ہے۔ یعنی ملائکہ کرام ان کی روحوں کو عذاب و سزا کے نکالتے ہیں اور عذاب کا موجب ان کے اپنے کردار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کفار کہ قعداً عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ قبض اور عذاب کے وقت عذاب شدید میں مبتلا ہوں۔ **اَوْ يَأْتِيْكُمْ اَمْْرُ رَبِّكَ** یا ان پر دنیاوی عذاب نازل ہو۔ یہ عذاب ان پر یوم بدر میں نازل ہوا۔ **كَذٰلِكَ اِصْرُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِ** انہوں نے شرک و کفر و ظلم و تکبر و استعزاز کا ارتکاب کیا ایسے ہی فعل الذین کیا ان لوگوں نے جو گزرے ہیں **مِنْ** (باقی برسرہ ۲۰۶)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى
 اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ فِي الْأَرْضِ فَأَنظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكَذِبِينَ ○ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُصِيرِينَ ○
 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِي رَسُولًا وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ لَيْسَ بَيْنَ لَهُمُ الشَّيْءِ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَاذِبِينَ ○ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

ترجمہ : اور مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے سوا ہم اور ہمارے آباؤ اجداد کسی شے کو نہ پوجتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تو پیغمبروں کے ذمہ کیا ہے مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان سے دور رہو تو ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی تو زمین پر چلو پھرو پھر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کے لیے حرص کرو تو (یاد رکھو) جسے اللہ گمراہ کر لے اسے ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہو گا اور انھوں نے زور لگا کر قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ (قیامت میں) مرنے والوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں سچا وعدہ اس کے ذمہ کم پر ہے لیکن اکثر کو لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ ان پر وہ واضح کرے جس میں اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کافروں کو یقین ہو گا کہ واقعی وہ جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں اس سے ہمارا صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

(تبیہ صفحہ ۲۰۵) قَبْلِهِمْ ان سے پہلے پہل اُمتوں کے لوگ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا یعنی وہ عذاب جس میں یہ عنقریب مبتلا ہوں گے وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ کفر و شرک اور معاصی کا انتخاب کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے اس لیے کہ یہ امور ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کے موجب تھے فَأَصَابَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اس کا فعل الذین من قبلہم پر عطف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم بدل انھیں پہنچا سیتاں مَا عَمِلُوا ان کے اعمال و کردار کی سزا۔

سوال : سیتاں تو نہیں پہنچے بھرا نہیں ان سیتاں کی وجہ سے عذاب پہنچا۔ یہاں سیتاں کا ذکر کیا؟

جواب : قاعدہ مشہور ہے کہ سبب کو اپنے اسم کے سبب سے مرسوم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خلافت کا اظہار ہو [یعنی اسی طرح سے شے کی عظمت (اچھی یا بری) کا اظہار ہوتا ہے]۔ یہاں مضاف مخذوف نہیں اس لیے کہ مضاف مخذوف ماننے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شاید ان کے بیانات کے علاوہ اور بھی بُرے اعمال ہیں۔۔

وَحَقَاقِ بِهِمْ اُور ان پر نازل ہو کر انھیں محیط ہو گیا۔ یہ حقیقت سے مشتق ہے بمعنی احاطۃ الشر [شر کا محیط ہونا] دگما فی القاموس) اور انسان پر اس کا اطلاق ہر توحید معنی ہو گا کہ وہ اپنے کسی بدل کی وجہ سے دُکھ درد اللہ کا یعنی میں گھر گئے۔ مَا كَانُوا يَلْمِزُونَهُ سَتَهْزُونُ وہ جو اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے لیکن جب نزولِ مذاب کا وقت قریب ہوا تو انھیں اسی مذاب نے گھیر لیا جس سے وہ استہزاء کرتے تھے۔

[تفسیر آیات صفحہ ۲۰۶]

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین نے کہا کُوْشَاۤءُ اللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم غیر کی پرستش کریں مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے مِنْ شَيْءٍ تَخْنُ وَلَا اَبَادُنَا اور نہ ہی ہمارے اُباد و ابدال کہ جن کی ابتدا میں ہم غیروں کی پوجا کرتے ہیں وَلَا خَوْفُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ اور نہ ہی اس کے حکم سے ہٹ کر یعنی بھڑوسا تبہ و وسیلہ اور عام کو حرام کرتے۔ مسئلہ : اہلسنت کا مذہب ہے کہ کفر و معاصی دو دیگر جرائم اللہ تعالیٰ کی مشیت و تخلیق سے ہیں۔ کفار اگرچہ اپنے دعوے میں پہنچتے کہ کفر و معاصی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے تحریم حلال پر استدلال کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے کفر و معاصی دو دیگر جرائم کے ارتکاب پر مشیتِ ایزدی کو دلیل بناتے۔ لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ کفر و معاصی جب مشیتِ ایزدی پر مبنی ہیں تو پھر تحریم گناہ نہیں اور نہ ہی گناہ کے ارتکاب پر انھیں مذاب ہو گا۔ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ درست تھا لیکن چونکہ اس سے ان کا ارادہ مبنی بر باطل تھا اس لیے ان کا دعویٰ ہی باطل مقصور ہو گا۔

فت : مدارک میں مرقوم ہے کہ کفار کا یہ قول استہزاء تھا۔ اگر وہ بطور عقیدت کہتے تو بھی قابلِ قبول تھا۔ اس لیے حسین بن فضل نے فرمایا کہ اگر کفار یہ قول تغنیم و اجلال اور معرفتِ الہی سے کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت نہ فرماتا۔

حضرت عاقلہ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

دیں چمن نغم سرزنش بخود رو سے

چنانکہ پرورشِ میسہ ہند میردیم

[ترجمہ : اس دنیا کے چمن میں میں غلامت کے لائق نہیں ہوں اس لیے کہ جس طرح سے میری پرورش ہوئی

میں اسی راہ پر چلتا ہوں]

سوال : طاعت رائج ہے یا ترک مخالفت !

جواب : معالجہ بالادویہ سے بہتر زیادہ محبت بشتا ہے۔ جیسے ہند کے الہا کا اصول ہے کہ وہ بیمار کا علاج ترکِ طعام سے کرتے ہیں۔

فت : ابراہیم نے فرمایا کہ آخرت بذل و ایثار سے طلب نہ کرو بلکہ اس کی طلب عوائم کے ترک اور برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔
فت : ہمارے دور کے زاہد مل و عابدوں کا حال بھی عجیب ہے کہ واقعی عبادت میں سرگرم ہیں لیکن مخالفت حق و اتباع نفس کے بھی دشمن ہیں۔ اگر یہ بندگانِ خدا صرف فرائض و واجبات کی پابندی کرتے اور ذائل و مخالفت حق سے باز رہتے تو ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسی لیے غزالی شریف میں فرمایا : اسے

۱ ہر ایں بعض صحابہ از رسول

نفس بودند مکر نفس غول

۲ کوچہ آمیزد ز اغراض نہاں

در عبادت با و در اخلاص جاں

۳ فضل طاعت را بختندے ازو

عیب ظاہر را بختندے کردو

۴ موبو و ذرہ و ذرہ مکر نفس

می شناسیدند چو گل از گرس

[ترجمہ : ۱۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے متعلق زیادہ سوال کرتے تھے۔

۲۔ مثلاً کبھی عرض کرتے کہ یہ نفس چھپ کر ہمارے اخلاص اور عبادت میں کیوں روڑے اٹکاتا ہے۔

۳۔ وہ طاعت کے بارے میں سوال نہ کرتے بلکہ نفس کے عیوب کے چھپے گئے رہتے۔

۴۔ نفس کے مکر کے لیے وہ بال سے کھال اتارتے جیسے گرز سے اس کے پھول نکالے جاتے ہیں]

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہیں حق الیقین کی ہدایت بخشے اور ہمیں ان لوگوں سے بنائے جن کے حق میں دما

لہم من ناصرین قر۔ ہے۔

تفسیر عالمانہ : وَ اَقْسُوا بِاللّٰهِ الْاِقْسَامَ یعنی قسم کھانا اور قسم بفتح تین خدا تعالیٰ کی قسم کھانا۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی۔

ابو العالیہ سے مروی ہے کہ کسی مسلمان کا ایک مشرک پر قرضہ تھا۔ جب مسلمان اس مشرک سے قرضہ لینے گیا تو ان کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے قسم کھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کی رننے کے بعد

شان نزول

زیارت ہوگی۔ مشرک نے کہا ایا کرنے کے بعد ہی اٹھنا ہے۔ یعنی اٹھانے کا لڑ مشرک نے کہا ایا کرنے کے بعد ہی اٹھنے کی ایسی چیز
مسلمان نے کہا ہاں، مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد ضرور اٹھوں گا۔ مشرک نے بڑی شدت کے ساتھ وہ قسم کھالی کہ ان کے مذہب
میں شدید ترین سچی جاتی تھی اور کہا کہ مرنے کے بعد بالکل اٹھنا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جَهَنَّمَ اَكْبَرُ اِنَّهُمْ اِتَتْهُمُ اَنْفُسُهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ تَكْفُرُونَ

○ اہل عرب کہتے ہیں، جہنم الرجل فی کذا از باب منع یعنی جہنم وہاں نہ واجتہد یعنی بہت جہد و جہد اور
کوشش کی۔

○ قافوس میں ہے کہ جہنم ایسا نہم یعنی بالغوا فی الیمین واجتہدوا۔ یعنی یہ لفظ اس وقت لگتا ہے جب وہ اپنی قسموں میں
مبالغہ اور بڑی جہد کرتے۔

○ جہنم ایسا نہم میں مصدر مال کے قائم مقام واقع ہے دراصل عبارت یوں تھی اجاہدین فی ایسا نہم یعنی اللہ تعالیٰ کی
قسمیں کھاتے ہیں در انما لیکر وہ اپنی قسموں میں مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان قسموں کو شدت اور سختی کے کنارے تک
پہنچا دیتے ہیں۔

○ تفسیر ابواللیث میں ہے کہ جہنم ایسا نہم ان کے نزدیک وہ قسم ہوتی جو وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کھاتے۔ دہرہ عموماً اپنے
اصنام اور آباؤ اجداد کی قسمیں کھاتے تھے۔ اسی لیے ان کے ہاں مشرک تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کو جہنم ایسا نہم سے
تعبیر کرتے۔

لَا يَمْنَعُ اللَّهُ مِنَ الْمَمُوتِ كَذَلِكَ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُ اللَّهُ مِنَ الْمَمُوتِ كَذَلِكَ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُ اللَّهُ مِنَ الْمَمُوتِ كَذَلِكَ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُ اللَّهُ مِنَ الْمَمُوتِ
نہی مذکور کارو کر کے اثبات کیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گا وَعَلَىٰ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اس بارے میں پختہ
اور مضبوط وعدہ فرمایا ہے عَلَیْہِ کہ اسے ضرور پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی اسل متنع ہے حَقَّاق ہے وَلَٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ واقعی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور کافروں کا کہنا کہ قیامت
قائم نہیں ہوگی یہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت و حکمت و دیگر صفات کا الیہ پر ایمان نہیں اور انہیں
یہ خبر بھی نہیں کہ کون سا قزل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اور کون سا نہیں۔ اور انہیں تخلیق و تکوین کے اسرار و رموز کا پتہ صحت
وہ ایسی کج اس ذکر کرتے

لَيَبْلُغَنَّ لَهُمْ يَوْمَ الظَّهْرِ مَا كَانُوا يَحْتَفِلُونَ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مرنے کے بعد اٹھائے گا مومن ہو یا کافر، تاکہ اس کی شان ظاہر ہو ان پر جو اللہ تعالیٰ یَحْتَفِلُونَ اہل ایمان کے
ساتھ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق جو بحث و جزا کے اثبات میں انہیں حق بتایا گیا۔ اسی طرح شرع میں کے دوسرے مسائل
جن میں انہوں نے اہل اسلام کے ساتھ اختلاف کیا۔

نہایت عجب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کایہ کمال ہے کہ وہ مددِ کم کو موجود فرمانے میں دیر نہیں فرماتا تو پھر اس کے لیے قیامت میں اٹھانے میں
کون سی شے مانع ہے مالا کہ یہ اس کے مقدمات میں ایک معمولی سے ہے

آنکھ پیش از وجود جان بخشد

ہم تو اند کہ بعد از ان بخشد

چوں در آئند از عدم بوجود

چہ عجب باز اگر کند موجود

ترجمہ: وہ ذاتِ وجود سے پہلے جان بخشی ہے اسے قدرت ہے کہ وہ وجود کو جان بخشے جب اس نے عدم سے شیا کو وجود بخشا پھر
تجربہ کیوں کر وہ اس کے بعد زندہ فرمائے

ف: قرآنِ اسلام رحمہ اللہ! اور دیگر کلامِ گرام نے فرمایا کہ یہاں کلام سے اس کی حقیقت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ مائیکر لفظ کی
زبان پر فرماتا ہے اگرچہ اس کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں اور وہ چاہے تو وہ سرے کلمہ سے مخلوق فرمائے تو بغیر کسی کلمہ کے ایجاد فرمائے اب سنی
یہ کہ مددِ دوم شے کو فرماتا ہے کُن۔ اس کے بعد وہ شے موجود رہ جاتی ہے۔

مسئلہ: یاد رہے کہ اس کلمہ کُن سے بھی کلام نفسی مراد ہے نیز کلمہ اس کا کلامِ حروف و اصوات سے مراد ہے اس کے کلام کو فکروں کی ضرورت نہیں
کیونکہ کلامِ منطقی حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر کلامِ مرکب حادث ہوتا ہے اور حادث اس ذات کے لیے محال ہے
صاحبِ روح البیان کے مرشد کی تقریر و پذیر میر سے صاحبِ روح البیان سکون و رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان
اللہ فرمادے عجب اللہ تعالیٰ فرمادے تو کہ پسند کرتا ہے اس قولِ مبارک میں اللہ فرمادے تثلیث کو مانتا ہے اور تثلیث سے ذاتِ وحدت
وہل مراد ہے اور امر کی بنا اسی تثلیث پر ہے انا قولنا لئن ائدنا ان نقول لکن لیس کون میں بھی اس تثلیث کی طرف اشارہ ہے
بلکہ ذات کا ہونا ماضی ہے اور مادہ و قول اس کے فعل و صفت پر دلالت کرتے ہیں اگرچہ قول کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے قول ہر وہ ماضیہ موجود
ہو لیکن ہم نے اس سے مجازی معنی لیا ہے وہ یہ کہ موجود اسمِ فاعل کا موجد اسمِ مفعول سے تعلق یعنی ہریت کی تاثیر اور اس کی صفت و فعل کا علم
موجد و مفعول ہیں ہر تلامس رقیق تزییر کو خوب یاد کیجیے۔

بزرگوار! کہ روحِ بارش کے قطرہ کے ساتھ نازل ہوتا ہے پھر جس زمین کے لیے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی سے شمع برپا ہوتا ہے ایسے ہی جب دم
میں انسانی روحانیت کی گیل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روح پھر بھاتا ہے یعنی روح کا تیسرا طالعہ اسی روحانیت کے لیے ہوتا ہے اس کی مثال
الگ کی چنگاری ہے کہ جب اس سے ہلکا نہیں جاتا تو وہ ایک غیر متین شے ہے لیکن جب پھر کلمہ ہی جاتی ہے تو وہ چنگاری شعلہ کی ہر کو
تلفتِ قیامت میں نمودار ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نفع روح کی حقیقت کا سمجھنا ہمارے بس میں ہیں اسی لیے ملاکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کی ذات اور تعلق قدرت بالاصوات اور بعد از ان کلمات کے عذاب کی کیفیت میں بیشتر حیرتِ محانت ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّا جَعَلْنَا لَكَ الْكَوْثَرَ
لِنَبَيِّتَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخِفَّ
اللَّهُ بِهِمْ أَلَا رَحْمٌ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقُلِيهِمْ
فَهَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ○ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُ يُفَكِّرُ عَنْ حَيْثُ يَشَاءُ ○ أَلَمْ يَرَوْا إِنْ
مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمُ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ○
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكَرُونَ ○
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

ترجمہ : اور وہ لوگ جنہوں نے مظلوم ہو کر اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا میں ہم انہیں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے اور بیشک
آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں۔
اور آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تو اسے لوگو! علم والوں سے پوچھ لیا کہ اگر تمہیں
علم نہ ہو۔ انہیں روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وہ مضامین
واضح طور پر بیان فرمائیں جو ان کی طرف اترے تاکہ وہ غور و فکر کریں تو کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اس سے
بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسے موقع پر نازل ہو جس کا انہیں خیال بھی نہ ہو۔
یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ سو یہ خدا کو تھکا نہیں سکتے یا انہیں گھساتے گھساتے گرفتار کر لے۔ سو بیشک تمہارا پروردگار
بڑا مہربان رحم والا ہے کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے دیکھنے
وائیں باتیں جھکتے ہیں اور وہ اس کے حضور میں عاجز و ذلیل ہیں اور زمین و آسمان میں ہر چلنے والا اللہ تعالیٰ کو
سجدہ کرتا ہے اور فرشتے بھی۔ اور وہ غور نہیں کرتے اور وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں جو ان پر ہے اور وہ وہی
کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کو مد نظر رکھ کر اس کو اپنا
بھرت کی کہ اس کی حاکمیت اسی میں ہے مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا
یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اہل کفر نے ظلم کیا اور انہیں تک معذرت سے نکلنے پر مجبور کیا تو پہلے جبر کو پھر دینہ طیبہ کو ہجرت کرتے

اور انہیں دو ہجرتیں نصیب ہوئیں۔ اس سے مطلقاً الی ہجرت مراد ہے کیونکہ یہاں تک کہ یہ ہے۔

شانِ نزول مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں پر الی کی مسلسل ظلم کر رہے ہیں تو آپ نے اہل اللہ کی زمین میں متفرق ہو کر پھیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک جگہ جمع فرمایا۔ ان کا ہر کام رضی اللہ عنہم کے مرض کی کہ ہم کہاں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہلہ کو چلے ہاؤ کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کی ممانعت میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اور یہ زمین صدق و سچائی سے بھری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ممانعت لڑنے والوں سے ہٹا کر ارحم و سرور بنائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت عثمان کے الزام ہجرت کر گئے۔ بعض محدثین نے فرمایا وہ اشی سے کچھ اُپر تلے۔ کفار تک کے ظلم و ستم سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روادہ بن موسیٰ آپ کے ساتھ آپ کی زور و کوشش سے رقیہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ اس طرح بعض مع الی و میال گئے بعض اکیلے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کو بچانے کی نیت پر ہجرت کرے اگرچہ ایک یا شت ہجرت **حدیث شریف** قرآن کے لیے ہجرت واجب ہو گئی۔ اور قیامت میں اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔

کَسْبُوا نَفْسَهُمْ البتہ ہم انہیں بہتر جگہ سے سرفراز فرمائیں گے فی السُّلٰتِ نِيَا حَسَنَةً دُنْيَا میں بہتر منازل سے۔
مفسرین نے فرمایا اس سے یہ مراد ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو دینہ طیبہ کی سکونت کا شرف بخشا اور انہیں فتح و نصرت سے نوازا۔

کہا جاتا ہے: **بَوَاءُ مَنْزِلًا بِمَنْزِلِهِ** اور الباءۃ المنزل۔ حسنۃ منصرف مل الظرفیہ ہے یا المنبوۃ منہم **حل لغات** کا مفعول ثانی ہے اگر اسے بمعنی النعطینہم مانا جائے۔

وَلَا جُرَ الْأُخْرٰی اور وہ اجر جو ان کے لیے آخرت میں تیار کیا گیا وہ ان کی ہجرت سے آگے بہت بڑا ہے کیونکہ ہجرت کے فوائد انہیں دنیا میں نصیب ہوئے اور دنیا سے آخرت کے فوائد کہیں زیادہ اور بڑھیا ہیں۔

ف : یہاں وقت لازم ہے اس لیے کہ **كُلُّ مَا تَعْلَمُونَ** کا جواب مذکور ہے اور غیر کفار کی طرف مایہ ہے اب منیٰ ہر گاہ کہ گمراہ کافروں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو دنیا و آخرت کی بہت بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا تو وہ ان کی ممانعت میں ہیں اسلام کو قبول کرتے اور غیر جمع کو دشمنی کی طرف لڑنا بھی باطل ہے اب منیٰ یہ ہر گاہ کہ گمراہی ایمان مہاجرین کو معلوم ہو کہ مشاہدہ ربانی میں کتنا سرور و راحت ہے تو باوجود مصلحت انکسایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اللہ پابستہ کہ وہ زندہ و مگر ہر بائیں۔ کیونکہ ”مصلیہ کے جو دمانتہ دیدہ“ منیٰ بنائی خبر آنکھوں دیکھے حال کا کب متاثر کر سکتی ہے۔

الَّذِينَ اس سے اہل ایمان مہاجرین مہاجرین کو جن لوگوں نے حصہ لیا منیٰ حرم الہی میں جو بولہ کی مخالفت پر مہاجرین کی جیسے اس حرم شریف کی محبت پر انسان کے دل میں گھر کیے ہوئے ہے ہر ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کا گھر ہی حرم مہاجرین میں تھا۔

حُبِّ مکہ معظمہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو روانہ ہونے لگے تو مکہ معظمہ کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا میں تیرے سے جدا ہو رہا ہوں اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مکرم شہر ہے مگر تیرے کہیں مجھے چلنے پر مجبور کرتے تو بعد میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا حضرت امام نے فرمایا :

مشاب ساربان کہ مرا پائے در گشت
در گردنم ز حلقہ زلفش سلاسلست
تعبیل می کنی تو د پایم نمی رود
بیرون شدن ز منزل اصحاب شکست
چوں ماقبت ز صحبت یاران بریدنیت
پیوند با کسے نکند ہر کہ عاقلست

[ترجمہ : اسے ساربان آہستہ چل اس لیے کہ میرے پاؤں کپڑے میں پھنسے ہوئے ہیں اور میری گردن میں محبوب کی زلف کی زنجیر ہے تو جلدی کر رہا ہے اور میرے پاؤں نہیں چل سکتے اسی لیے گھر سے باہر جانا نہایت مشکل ہے لیکن جب کیا دن صبح ہو جائے ضروری ہے اسی لیے کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا دانا کا کام نہیں]

ف : اس طرح ان لوگوں نے اہل دیال کی جدائی اور کنار کی ازیتیں اور تکالیف برداشت کیں اور اللہ کی راہ میں ارواح قرآن کو کے صبر کیا وغیرہ وغیرہ۔

وَعَلَىٰ سَرَائِهِمْ اور وہ صورت اپنے رب تعالیٰ پر پہنچاؤں توکل کیا اور غیروں سے انقطاع کلی اور ماموری اللہ سے بالکل فراموشی ہو گئی۔ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیے۔
نکتہ : مضارح بننے ماضی سے تاکہ ان کے توکل کی صورت پر یہ نقشہ ذہنوں میں مکمل طور پر اتر آئے۔

والذین ہاجروا فی اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہل ان کو ان امور سے روکا جن سے شریعت پاک نے روکا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رعایت طریقت کی وجہ سے قلوب کو غلو ظا خوریہ سے منع کیا اور ارواح کے ساتھ جذبات حقیقیہ کے سبب سے مقامات قربت و رؤیت کرامات سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی بجوہ وجود مجازی سے فارغ ہو کر بجا الوجود الحقیقی میں ایسے فنا ہوئے کہ ان میں سوائے ذات حق کے اور کوئی شے باقی نہیں رہی من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ وہ اسفل السافلین کی طرف رٹاٹے گئے۔ لنبوئناہم ہم بھی انہیں دینی زندگی میں ہی اقرب القرب کے اعلیٰ مقام میں جگہ دیں گے ولا جوا الاخرة اور دنیا سے خروج اور اوصاف بشریہ کی قید سے نجات پانے کا اجر اکبر اعظم اصفیٰ اور خوشگوار تر ہے اس سے وہ اجر مراد ہے جس سے انہیں دنیا میں مراتب و کالات نصیب ہونے کو خواہ علموں اگر انہیں اپنی قدر و منزلت معلوم ہوتی تو اس کا شکر ادا کرتے الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے اور انہی کے سامنے سر جھکایا اور نواہی پرانی

اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا اور قرآن کو ذکر سے اس لیے قہر کیا گیا ہے کہ وہ غافلین کے لیے تنبیہ و تذکرہ ہے یعنی وہ ذکر کا سبب ہے الملاق السبب علی السبب کے قبیل سے ہے۔ رَبِّكَ يَتْلُو لِّلنَّاسِ مَا كَرِهَ آپ ہی تمام عرب و بلم کے لوگوں سے بیان فرمائیں مَا نَزَّلَ إِلَّا نَحْنُ بِمِيقَاتِہُمْ ہر اس قرآن مجید میں احکام و شرائع و فیروہیں یعنی اہم ماضیہ کے مختلف مذاہبوں سے تباہ و برباد ہونے کے واقعات اور ان کے وہ اعمال جو ان کے مذہب میں جگہ ہونے کے سبب بنے۔ آپ انہیں تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ان کی تسلی و تشفی ہو جائے۔

سوال : تم نے تفصیل کی قید کیوں لگائی مالا کہ قرآن مجید میں تفصیل کا ذکر نہیں۔

جواب : تبیین و نزل دونوں تفصیل کے باب ہیں اور تفصیل اس باب کے خواص میں سے ہے۔

وَعَلَّامُہُمْ یَتَشَكَّرُونَ الْعُكْرَیْنِ تَعْرِفُ الْقَلْبَ فِی مَعَانِی الْاَشْیَاءِ لِدَرْكِ الْمَطْلُوبِ۔ مطلوب کے حصول کے لیے قلب کے معانی اشیاء میں تعریف ہونے کو تنکد کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہر اکہ قرآن مجید کے نزول کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ آپ سے قرآن مجید کا بیان اور اس کے احکام سنتے ہیں ان میں غور و فکر کریں کہ آپ باوجود ہر یکہ اُتی ہیں اور آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اور نہ ہی کتب منزل کا مطالعہ کیا نہ سنا لیکن جب بیان فرماتے ہیں تو آپ کا بحر علم شائیں مارتا ہوا نظر آتا ہے جسے سن کر بڑے بڑے دانشور انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ : آپ انہیں غور و فکر سے بہرہ مند فرمائیں تاکہ آپ کے غلام ذکر پر مطاوت و راہبست گیری کی حرکت نہان حضرت کے مقام پر پہنچیں اور آپ کی متابعت اور آپ کی سنت پر چلتے ہیں۔

نہجیات بر اجلاء القلوب : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا قلب کا نسخہ پر چھاپا گیا قرآن نے فرایکذہن باہروں سے دل کو بلا نصیب ہو کر ہے :

۱۔ ذکر الہی سے

۲۔ تلاوت قرآن سے

۳۔ درود و شریف سے

ف : خیر الاذکار ذکر تحمید ہے حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ہر ایک چیزوں سے سندرست رہتا ہے :

۱۔ تدبر کے ساتھ تلاوت القرآن

۲۔ پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا

۳۔ قیام امیل

۴۔ سر کے وقت تضرع الی اللہ

۵۔ صحبت صالحین۔

فت: ابکار انکار میں ہے کہ افضل الذکر تلاوت قرآن ہے لہذا نیز ماثورہ اومیہ کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اومیہ ماثورہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اومیہ ماثورہ پڑھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ بعض نے کہا تلاوت قرآن افضل ہے۔ مسئلہ: فائس الجالس میں ہے کہ تہ تبرک و تکرار کا درجہ یا ایہا الذین امنوا امنوا سے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فقط امنوا کے تکرار سے قلب کو مضبوط کرنے اور تجدید ایمان کا حکم فرمایا۔

پانچ صریح شریفین میں ہے:

حدیث شریف جدد و ایسا تکرار قول لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایمان کو لا الہ الا اللہ سے تازہ کرو۔

فت: بعض مشایخ فرماتے ہیں حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کے ضعف کا سبب زوالِ حبیب الہی ہے اور اس کی تجدید تو حیدرتی سے ہوتی ہے۔

فت: کلام توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے۔ نفی میں ماسوی العبود اور اثبات میں ماہر المقصود کی طرف اشارہ ہے اسی سے ہی سرحد کمال شہود تک پہنچتا ہے اومیہ ترتیب فریقین اور صادقین یعنی اولیاء کاملین کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: وكونوا مع الصادقین۔

فت: اولیاء کی صحبت دو قسم ہے

۱۔ ظاہری یعنی اہل صفت اولیاء کی مجلس میں حاضری کا لزوم و دوام۔

۲۔ منہوی یعنی اہل کمال و دروز کا حصول اور ان سے شایستگی منہوی پیدا کرنا یعنی کسی ایک دل کامل کے ساتھ قلبی و باطنی قائم کرنا

ان اسے دوست ایلیک پند پسند

برو قرآک صاحب دوستے گیر

کہ قلو تا صدف ما در نیاید

مگر دو گوشت و روشن نایب

[ترجمہ: اے دوست فیسری ایک نصیحت ان کے کسی صاحب دولت یعنی دل کامل کے آستان پر شہید جا کہ جب قلو

صدف میں نہیں پہنچتا اس وقت تک نہ وہ قلو نہ ملتا ہے نہ وہ تک سکتا ہے]

فت: اہل دروہ پر معرفت آسان ضروری ہے کہ وہ حق لوگوں تک پہنچادیں اور واضح طبع پر انہیں دلائل دے کر بتادیں پھر اس دولت کے مطابق عمل کرنا بندہ و پر واجب ہے اور ان پر فرض ہے کہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لائے ہیں انہیں دل میں سے قبول کریں بلکہ اپنی حسی مشکلات صاحب دولت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے جائیں اور ان کے وارثین کاملین اولیاء کو مرض کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں وہ علوم نصیب ہوں گے جن کا انہیں وہ ہم تک نہ تھا اور وہ علی دلائل کمالات تک پہنچیں گے اور نزول رفی سے مستعد اصل تعالیٰ ان کو حاصل ہو جائے گا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جرجان کے درجات پر فائز اور رویت حق سے مشرف ہونگے۔

اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ ان ساء اہل تکرار ہیں اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کد فریب کیا جبکہ اس کوشش میں رہے کہ ان پر کوئی بھی ایمان نہ لائے اور انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا لدر لگایا۔ یہ فادہ عاقلہ ہے۔ اس کا فعل مقدر پر حلیت ہے اور انکار وہ فعلوں کی طرف اکتفا ہی متوجہ ہے۔ سب سے یہ ہوا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا امن میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے دھوکے اور فریب کیے۔ جن کے حالات تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ اور السیئات کا معنی مہذوف ہے۔ یہ دراصل المکرات السیئات تھا۔ یا السیئات، مکروا کا مفعول ہے۔ جبکہ مکروا، فعلوا کے معنی کرتفن ہو۔ اب جہالت یوں ہوگی، فعلوا السیئات و عملوا الکفر والمعاصی۔

اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ يَ اَمِنَ کا مفعول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یہاں تک کہ فرق ہو کر زمین کے نچلے حصے میں پہنچ جائیں جیسے قارون اور اس کے ساتھیوں سے ہوا۔

انجورہ: گر کی زمین پر دونوں پاؤں سے نہیں چلتی اس خطرہ سے کہ وہ زمین میں نہ دھنسا جائے اگر چلتی ہے ترنایات آہستہ۔
سبح: ایک جانور کہ جب دھنسنے کا ہر وقت خوف ہے تو جو انسان زمین پر غافل ہو کہ بے دھڑک زندگی بسر کرے تو وہ مائل نہیں بلکہ باطل ہے۔
اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یا نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرے کہ وہ ایسے حال میں ہوں کہ انہیں خبر

بھی نہ ہو

دیدہ آں تہمتہ بگ حسد امان حافظ

کہ ز سر پنہ شاہین قضا غافل بود

[ترجمہ: اس بگ خراں کے تہمتہ دیکھئے کہ وہ شاہین قضا کے سر پنہ سے کتنا غافل ہے]

اَوْ يَأْخُذْهُمْ تَقْلِبُهُمْ۔ تقلب یعنی گھومنا پھرتا ہوس میں ہے تقلب فی الامور۔ یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو جیسے چاہے تصرف کرے اب معنی یہ ہوگا کہ گنہگار دیکھئے کہ وہ زمین کی سیر و سیاحت اور کاروبار تجارت اور اسباب دنیا میں کیسے گھوم پھر رہے ہیں انہیں خیال تک نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں پکڑ لے گا۔

ف: سدی منتی رحمان علیہ نے لکھا اویا بیہم الا سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ گرفت حالت نوم و سکون میں ہوا دیر بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ مذاہب آسمان سے نازل ہوا دیر یا خذہم الا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ حالت بحالت بیماری اور کد بلدی میں مصروفیت کے وقت۔
کما قال:

فما هم باسنا یا تا اذ هم قائلون ان کے ہاں ہمارا عذاب آئے رات کر یا اس حال میں کہ وہ وہ پہر کو آرام کر رہے ہوں۔
فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ نہیں اللہ واحد تبار کے مذاہب سے نجات پانے والے اور وہ نہیں اس کی قضا و قدر سے بچ کر نکلنے والے۔ یہ اس لیے فرمایا تا کہ وہ ہم نہ ہو کہ جب وہ لوگ گھومتے پھرتے اور مختلف علاقوں میں پھلے جاتے ہیں تو لکھن سے وہ مذاہب الہی سے بچ جائیں۔

حدیث شریف ہے شک اللہ تعالیٰ ظالم کر ملت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھرتا ہے نہیں چھوڑتا۔

یعنی اسے ملت دیتا اور اس کی عجز مانتا ہے تاکہ ظلم میں اضافہ کرے جب اسے چھوڑتا ہے تو اس کی سخت گرفت کرتا ہے اور پکڑنے

کے بعد پھر نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اسے کوئی چھڑا سکتا ہے۔

فت ۱ حدیث شریف میں مظلوم کو قتل اور ظالم کو عید سنائی گئی ہے تاکہ ظالم ملت پانے پر مغرور نہ ہو حضرت شیخ سعدی قدس سمد نے فرمایا۔

ہما ندر مستدی مکن بر کہاں

کہ بر یک خط می فائدہ ہماں

نمی تزی اسے غم ناقص خود

کہ روزے پلٹیت ہرہم دور

[ترجمہ: اسے سرد و غریبوں پر ظلم مت کر اس لیے کہ وقت برابر نہیں رہتا اسے بے عقل میٹر یا توڑتا نہیں کہ کبھی تجھے بھی پتا

پھاڑ ڈالے گا]

اَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ قَامُوس میں ہے کہ تخوف الشئ یعنی تنقصد۔ اس کی مثال میں آیت کا یہی جملہ پیش

کیا گیا ہے۔

حکایت : ایک عربی کسی سے ملا تو اس سے سوال کیا ما فضل دینک۔ اس کے جواب میں کہ متخوفہ یعنی تنقصد۔ (کافی تفسیر الیٹا)

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا کیونکہ انہیں نقصان میں مبتلا کر دے گا کہیں موت کا شکار ہوں تو کبھی احوال میں کمی واقع

ہو جائے یہاں تک کہ تم کو متحضر کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے یعنی ان پر ایک بارگی تباہی و بربادی نہ ہو بلکہ آہستہ آہستہ عذاب میں مبتلا ہوں

خلاصہ یہ کہ پہلے جیلے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بارگی پکڑنا بھی آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر بھی۔ تفسیر یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ

کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ وہ جس طرح چاہے کفار کو تباہ و برباد کرے چاہے ان مذکورہ تینوں طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرے چاہے ان

کے علاوہ دوسرے طور طریق سے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کرے۔

فَاِنْ مَّا يَكْفُرْ لَكُمْ رُؤُفًا تَرْحِمُوْهُ بے شک تمہارا رب رؤف و رحیم ہے اسی لیے تمہارے عذاب میں جلدی نہیں کرتا باوجودیکہ تم عذاب

کے مستحق ہو لیکن اس کی رأفت تمہیں بچاتی اور اس کی رحمت تمہاری گمراہی کرتی ہے۔

تاویلات مجید میں ہے کہ وہ کہیں کہ اپنے بندوں کے لیے رؤف ہے کہ انہیں جس استعداد سے نوازا۔ اور ان کے لیے

تفسیر صوفیانہ

رحیم ہے کہ معاصی و جرائم کے ارتکاب سے استعداد کو ضائع کر دینے کے باوجود بندوں کی بہت جلد گرفت نہیں فرماتا

بلکہ اگر تائب ہوں تو ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور پھر اسی بندے کو فضل و کرم اور احسان سے نوازا ہے اور تغلب سے مراد یہ ہے کہ بندوں

کے عیب و کمالات کی گرفت ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے اعمال میں یا ہر گز اعمال صالحہ یعنی شہادت لغائیہ ہوں گے اور عذاب

الہی سے مراد یہ ہے کہ بندے کو مقبولیت حق اور بلند مراتب کے حصول سے محروم کر دیا جائے گا۔

ف : مائل وہ ہے جو اپنے جملہ امد میں بر شیاری سے کام لے لکھ سہیات سے دور بھاگے کیونکہ کیا معلوم کہ مذہب الہی کا نزدیکی سے ملے ہوتا ہے۔

ف : اور سب سے بڑا جابل وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارت سے واقف ہے اور ترقی تعالیٰ کے آداب کو مد نظر رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے ارادوں پر زندگی بسر کر رہا ہے مثلاً کسی مرتبہ ملیا پر غار ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے مالا کہ اس کی گرفت میں یا غیر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہمت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آجائے لیکن اس نے جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے معنی پر محمول کیا یہ اس کے نزدیک بصیرت کچھ جانے کی علامت ہے اسے حرکت میں لگانے کی نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی جہالت یوں ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ غلطی کے ارتکاب پر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو اس سے وہ مرتبہ کیوں نہ چین لیتا اس بے وقوف کو کیا خبر کہ اس نے چین یا ہو لیکن اسے خبر تک نہ ہو وہ نہ کم از کم یہ نہیں سمجھتا کہ مقبولیت میں درجات کا نسب و درجہ اضافہ ہوتا ہے اور یہاں تیرے لیے اضافہ کے بجائے ترقی ترک گئی ہے ترقی کا کہنا بھی اس کے بھگت اگائی کی علامت ہے اور یہی تیرے شمار کی دلیل ہے۔

بعض مشائخ نے اپنے مرید کو نصیحت کے طور فرمایا کہ بارگاہ حق کی ظاہری دہائی بے ادبی رگستانی سے بچنے کی کوشش کرنا اس لیے کہ جو اس بارگاہ کی ظاہری بے ادبی کرتا ہے ترا سے ظاہری سزائیں بتلا کیا جاتا ہے اور جو باطنی بے ادبی کرتا ہے ترا سے باطنی سزائیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر بے ادب اور گستاخ اُنہیت و نبوت ولایت کو درگاہ حق سے دور کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ بہت بڑی نیکیوں سے آراستہ ہو اور اپنے آپ کو قرب الی اللہ ہونے کا مدعی ہو اور وہ مردود اور رائدہ درگا ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مقبول درگاہ کہتا ہو۔ نکتہ : حضرت رویم نے فرمایا اعلیٰ اگرچہ تمہارا ہر لیکن ادب بہت زیادہ ہونا چاہی ہے انہوں نے عمل کو تک سے اور ادب کو آٹے سے تعبیر فرمایا کہ قال لابن خفیف اجعل عملك ملعا و ادبك دقيقا۔ "عمل اتنا ہو جتنا آٹے میں نمک اور ادب اس کے مقابل آٹے کی مقدار میں ہو۔ شہزی شریف میں ہے : ۱۔ ۲۔

از خدا جو تہم توفیق و ادب

بے ادب محروم گشت از لطف رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ آتش در ہرہ آفاق زد

ہر کہ نامرد سے کند در راہ دوست

و ہزن مردان شد و نامرد دوست

[ترجمہ : ہم ایشے ادب کی ترقی کی عرض کرتے ہیں بے ادب ہمیشہ لطف ربانی سے محروم ہوتا ہے بے ادب نہ صرف اپنے آپ کے بلکہ اس کی دوست کی نگ جملہ مار کر کھٹ لیتی ہے جو دوست راہ میں نامردی کرتا ہے وہ مردان خدا کا نہ رہا اور

بہت بڑا نامراد ہے]

اے اللہ ہمیں اپنے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ادب کرنے والوں سے بنا۔

اَوْ كَهْرِيْزًا يَّهْرُزُ اَكْمَارِيْہے اور درحقیقت نفی میں داخل ہے۔ قاعدہ ہے کہ انکار النفی سے نفی ہوتی ہے اور دوسرا قاعدہ ہے کہ نفی النفی سے اثبات حاصل ہوتا ہے اور یہاں رویت سے رویت بصریہ مراد ہے۔ اور رویت بصریہ سے تنکر ثابت ہوتا ہے اور غیر کنار کی طرف راجح ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰہُ یعنی جب انہوں نے ایسے صنائع دیکھے ہیں تو پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ کمال قدرت الہی اور غلبہ حق کا یقین کر کے اس سے ڈریں۔ مِنْ شَيْءٍ یہ مامورہ کا بیان ہے یَتَقَيُّوْا اِظْلَمَ تَحَوُّرٌ تَحَوُّرٌ سائے، ایک جانب سے دوسری جانب ڈھلتے ہیں یعنی جیسے اللہ شاق چاہتا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق پتھر لگاتے ہیں۔

فَ تَقَيُّوْا کا باب افادۃ کا مضارع ہر کہ مستقل ہے۔ تہذیب العباد میں ہے کہ نصف النہار کے بعد سایہ کے رجوع کو عربی میں تَقَيُّوْا کہتے ہیں۔ اس معنی پر تَقَيُّوْا کا اطلاق دوپہر کے بعد یعنی شام کے سائے ڈھلنے کو کہا جائے گا۔ اس کی مثال یہی آیت یَتَقَيُّوْا ظِلُّہُ ہے اور ظلال ظل کی جمع ہے بمعنی سایہ۔ یہ جملہ من شئی کی صفت ہے۔

فَ اَلْاَرْشَادِینِ کہا ہے کہ اگرچہ مامورہ علوم کا معنی ہے لیکن یہاں پر جمادات مثلاً جبال، اشجار، اجار مراد ہیں کہ جن کے سایہ کا اثر سورج کے طلوع کے بعد چڑھنے اور ڈھلنے سے ظاہر ہوتا ہے اور حیوانات کا سایہ ان کے تحریک سے ظاہر ہوتا ہے حیوانات میں انہیں بھی شامل ہے اور بیان میں ہے کہ آیت میں صاحب سایہ سے اشجار اور مکانات مراد ہیں اس طرح ہر وہ جسم جس کے ساتھ سایہ قائم ہو۔

عَنِ السَّمَاوِیَّاتِ وَالْاَرْضِ کے متعلق ہے۔ السَّمَاوِیَّاتِ شمال کی جمع ہے۔ اگر ہا لکسر ہو تو بجھے ضد الیمین یعنی بائیں جانب۔ اگر بالفتح ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ مقام ہر مطلع الشمس و نبات النعش کے درمیان واقع ہے یا مطلع الشمس سے مستطال الطائر تک کا مقام مراد ہے۔ (کمالی القاموس)

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا کفار کہ ان اشیاء کو نہیں دیکھتے کہ جن کے سائے دائیں بائیں جانب ڈھلتے ہیں اور القیام میں ہے کہ اشیاء کے سائے اول ظہار دائیں جانب ہوتے ہیں اور آخر النہار بائیں جانب کہ جب کہ انسان مترجہ الی القبلہ ہو گیا اس میں انسان کی دائیں بائیں جانب سے استعارہ کر کے سایہ والی اشیاء پر دائیں بائیں جانب کا اطلاق کیا گیا ہے۔

سوال: یمین کو مامورہ شمال کی جمع کر کے کیوں لایا گیا ہے؟

لے صاحب روح البیان کی دُعا سے گستاخانِ نبوت و صحابیت کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ۱۲

لے اس سے ہمارے حضور شافع رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں۔ تفصیل فقیر کی دیگر تصانیف میں ہے ۱۳ اویسی غفرلہ

جو اس بل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب دو ملائیں ایک شے میں جمع ہوں تو ایک کو لڑکے دوسری پر لٹا کیا جاتا ہے مثلاً
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ - ایسے ہی یہ خرچہ من الظلمات الی النور و غیرہ فیروز کمالیہ (مترجم)
عجیب! شانِ تقریر آیت میں اشارہ ہے کہ مخلوقات دو قسم ہے:

- ۱۔ کسی شے کو درمیان میں واسطہ بنا کر پیدا کیا جائے جیسے عالم خلق اسے عالم اجسام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ کسی کے واسطہ کے بغیر شے کو پیدا کیا جائے جیسے عالم ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تصریح فرمائی
مَا قَالَ تَعَالَىٰ، اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔

فت : عالم ارواح کو امر سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ زمانہ کی قید تعبیر امر کرنے سے بلا واسطہ نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ
خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلِ وَ لَمْ تَكُنْ شَيْئًا - یعنی ہم نے تمہاری روح کو تمہارے جسم سے پہلے پیدا فرمایا۔

حدیث شریف میں ہے :
اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَسْرَادَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِاَمْرِ الْعَمَامِ - بے شک اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے
دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ (بخاری اتاویات النبی)

مُسَجَّدٌ اِیْلَیْہِمْ خَلَالَ کَالِہِ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں یعنی اپنے گھٹنے بڑھنے اور دائیں بائیں ڈھلنے میں اللہ تعالیٰ
کے ارادہ پر چلتے ہیں وہ کسی قسم کی سرتابی نہیں کر سکتے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم میں ہیں کہ جس طرح وہ چاہے اس طرح دائیں بائیں پھرتے ہیں
وَهُمْ دَاخِرُونَ [اور وہ اس کے حضور میں عاجز و ذلیل ہیں]

حلی لغات : دخور پھرنے و فرح از دخور و دخو یعنی صغر و ذل و ادخوہ [ای اذلہ] (کافی التاموس)
یہ ظلالہ کی غیرت حال ہے اور اس کی جمع باعتبار معنی کے ہے کہ یہ گدے ہر ذی جسد کا ہوتا ہے وہ ذی العقول ہو یا
غیر ذی العقول۔ اور صیغہ ذی العقول لانے میں اشارہ ہے کہ دخور ذی العقول کے خصوصیات سے ہے یا تنفیذاً ذی العقول
کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ سایوں کا دائیں بائیں ڈھلنا ان کی فرمانبرداری کی دلیل ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے حکم پر
چلتے ہیں اور ان سایوں کے اصحاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم غم کیے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل
کیفیت میں اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔

رابطہ : پہلے ان اجساد کے سجدے کا بیان تھا جو اجرامِ سفیر سے ہیں لیکن ثابۃ یعنی متحرک بالارادہ نہیں۔ اب ان کا ذکر ہو گا جو
سایہ دار ہیں لیکن متحرک بالارادہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا : وَلِلّٰهِ سَجْدٌ اور اللہ تعالیٰ واحد شریک کو سجدہ کرتے ہیں یعنی عجز و نسیب از
خسوع و خضوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ ان کے سجدہ کو کوئی تعلق نہیں، استقلالاً نہ اشتراكاً۔
یہ قصر قلب و افراد کے قبیل سے ہے۔

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَسْفَلَہِ مِنْ شَیْءٍ یُّسَبِّحُہٗ بِحَمْدِہٖ الْعَزِیْزُ الْحَلِیْمُ - اس تقریر پر سجدہ، چاند، ستارے اس میں غل میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ أَدْرُوهُ جَزِينَہ کی مخلوق ہے مِنْ ذَا آيَةٍ مَا فِي الْأَرْضِ كَمَا بَيَّنَّ ہے جیسا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ حُلَّ دَابَّةٍ مَسِيَّہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دابہ سے ہر شے مراد ہے جو زمین پر پڑے اس لیے کہ آسمان کی مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی قدموں سے چلتی ہے بلکہ وہ پروں سے اڑتی ہے۔

اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آسمان کی مخلوق قدموں سے چلتی ہی نہیں۔ فقیر [اسامیل حق] کہتا ہے کہ فکر میں سے چلنا اُنْزِلَہُمْ کے معنی نہیں اس طرح آسمانی مخلوق خصوصیت سے بعض ایسی ہے جو قدموں پر چلتی ہے اور جو مخلوق قدموں پر چلے اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی تخلیق ادھ مٹی سے ہو اور عام عام ہے کہ وہ ذوالعقول ہر یا غیر ذوی العقول الاستیلاۃ التوحید میں ہے کہ چونکہ غیر ذوالعقول بہ نسبت ذوالعقول کے اکثر ہیں اسی لیے لفظ مالا لایا گیا ہے۔

وَالْمَلٰٓئِکَۃُ اس کے معنی ملائکہ و ما فی السموات و ما فی الارض پر ہے اور عام کے بعد خاص جبیریل و میکائیل کے قبیل سے ہے مصلیٰ ان کے اجلال شان و تعظیم کے لیے ہے وَهُمْ باوجودیکہ وہ عالیشان ہیں لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محکم کر کے رُوگردانی نہیں کرتے، نہ ہی سجدے سے انہیں انکار ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت سجدہ و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔

ف: ہر شے اپنے شان و لائق اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرسجود ہے جیسے ہر شے اپنے شان و لائق تسبیح کرتی ہے بعض زبانِ قلم سے تسبیح کرتے ہیں اور بعض زبانِ حال سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کون زبانِ قلم سے تسبیح کرتے ہیں اور کون زبانِ حال سے۔
مثنوی شریف میں ہے:۔

چوں مسبح کردہ ہر چیز را
ذات بے تمیز و با تمیز را
ہر یک تسبیح بر نوعِ دگر
گوید او از حالِ آں بے خبر
آدمی مگر ز تسبیحِ جہاد
واں جہاد اندر عبادتِ اوستاد

[ترجمہ: جب کہ تم نے ہر شے کی تسبیح کرنے والا بنایا ہے وہ بے تمیز ہے یا با تمیز ہر ایک کی تسبیح اپنی نوعیت کی ہے وہ بے خبر ہو کر ذاتِ حق کی خبر دیتی ہے بعض آدمی جہاد کی تسبیح سے منکر ہیں حالانکہ وہ جہاد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرگرم ہیں]
ف: اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں ان کے لائق تسبیح و بجز اور زبان اور فہم بخشا ہے جن کے ذریعے وہ کلام سنتے اور شہادتیں دیکھتے اور حق سے کلام کرتے اور اشارہ حق کو سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مخلوق کا حال آیتِ خدا وغیرہ میں بیان فرمایا ہے اور عالمِ عدم میں زمین و آسمان کو سمجھتی جن سے انہوں نے کلام اللہ سنا تھا حال انقیاد طبعاً اور کھانا پھر انہیں

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي أَنَا رَبُّ هَبُونِ ۝ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا يَكْمُرُ مِنْ تَحْتِهَا فَمِنْ اللَّهِ
 ثُمَّ إِذَا مَتَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ثُمَّ قَسُوفٌ تَعْلَمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
 نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ كَسَبْتُمْ عَنْكُمْ تَعْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
 سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا ابْتِغِيَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
 كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُنسِلُكَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
 التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ
 الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت ٹھہراؤ صرف وہی ایک معبود ہے۔ بس بھی سے ہی ڈرو اور جو کچھ آسمانوں
 اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور صرف اسی کی فرمانبرداری لازم ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے
 ڈرو گے اور تمہارے پاس جو نعمت ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو
 پھر اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو پھر جب وہ تم سے دکھ ٹال دیتا ہے تو تم سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا شریک
 ٹھہرانے لگ جاتا ہے تاکہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کریں تو چند روز عیش اڑالو سو عنقریب معلوم
 کر لو گے اور یہ لوگ جو ہماری عطا کردہ نعمتوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں بخدا
 تم سے اس کا ضرور سوال ہو گا جو تم دنیا میں اقرار بازیاں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں معتد
 کرتے ہیں اسی کو پاک ہے اور اپنے لیے وہ جو ان کا جی چاہتا ہے اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی
 خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے جس کی انہیں خوشخبری
 سنائی گئی اس کی برائی کے سبب سے قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے
 مٹی میں دبا دے گا۔ بردار یہ بہت بری تجویز کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا برا حال ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند و بالا ہے اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ گزشتہ) وسعت و طاقت خود فرودہ ہو کر رشتے ہیں۔

محقق: انسان پر تعجب ہے کہ وہ باوجودیکہ گناہوں میں مستغرق ہے لیکن زمین پر نہایت برا اکر کر پلتا ہے اسے کسی وقت بھی خوف خدا
 کا خیال نہیں آتا۔

تفسیر عالمانہ وَقَالَ اللَّهُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُهِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہلکتے بندوں میں سے کر دیا کہ لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهِيْنَ اَشْنٰیْنِ۔ اثنین
المہین کی تاکید ہے یعنی دو مہر نہ بناؤ اور اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ بے شک مہر و مروت ایک ہے اور
اس کا کوئی شریک ہے نہ شبیہ

از ہمہ در صفات ذات خدا

لیس شیء کمثلہ ابدا

[ترجمہ: ذات خدا کی جملہ صفات میں کوئی مثل نہیں]

فَاَيُّ مَرْتَبَةٍ فَارْهَبُوْنَ رُدُّوْا لَهٗ اور مرتبہ اسی کے لیے ہے مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَسَاوِزِ میں ہیں طاعت و الٰہ و الارض
اور زمینوں میں ہیں جن وانس وَلَهٗ الْاٰتِيْنَ اور اسی کے لیے ہر شے کی طاعت اور فرمانبرداری۔ وہ شے آسانی ہے یا
زمین، اور ان کے مابین کی جملہ مخلوق اسی کی فرمانبرداری ہے وَاِجْبَاہِ دین سے مال ہے بچنے واجب ثابت کر اسے کسی قسم کا بدل
نہیں اس لیے کہ مرتبہ وہی مہر و اور واجب الوجود ہے اس لائق ہے کہ مرتبہ اسی سے ہی ڈرو۔ یہ دُصْبُ يَصْبُ صوباً
بچنے دام و ثبت سے گر آ فَعِيْرًا اَللّٰهُ تَتَّقُوْنَ یہ ہرزہ انکار ہے اور فاد کا طاعت فعل مقدر پر ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی ا
ابعد العلم بما ذكرو۔ توحید و خلق و نگاہ ہر شے کا اسی کے ساتھ اختصاص کو جاننے کے بعد بھی کیا تم غیر اللہ کی اطاعت کرتے
اور اس غیر سے ڈرتے ہو۔ وَاَمَّا بِكُمْ اور وہ جو تمہارے ساتھ طلبیں اور تمہارے معاصی ہے مِنْ قَعْمَةٍ جو نسی نعمت ہو،
یہی دولت مندی اور صحت جسم اور خوشحالی وغیرہ فَمِنْ اَللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ یہ ما شرطیہ یا موصوفہ متضمنی بچنے شرط ہے
باعتبار حصول کے نہیں بلکہ باعتبار اجتناب کے۔ یعنی ان میں نعمتوں کا برنا اجتناب کے سبب ہے۔ یعنی خردی گئی ہے کہ تمام نعمتیں جو انہیں
نصیب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کی خردی یا مطلوب نہیں کہ انہیں نعمتیں حاصل ہیں ثُمَّ اِذَا امْتَسَكُمُ
الْظُّلُمُ پھر جب تمہیں دُکھ یعنی فقر یا کرنی جمانی بیماری اور قحط اور دیگر کوئی تکلیف معمولی یا زیادہ فَاَلَيْسَ تَتَجَرَّؤُنَ پھر اس کی
ان پناہ لیتے ہو اور عرض کرتے ہو کہ باری تعالیٰ! ہمارے دُکھ درد و نال دے۔

علی لغات: تجرؤن، الجوار سے مشتق ہے بچنے و فاد و استغاثہ کے وقت واذ بلکہ کرنا۔

ثُمَّ اِذَا اكْتَفَتِ الظُّلُمُ عَنْكُمْ پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے دُکھ مٹاتا ہے تو اِذَا اِطَاعَكُمْ فَاَيُّ مَرْتَبَةٍ فَارْهَبُوْنَ
تو اگر ایک گروہ یعنی کفار پوچھیں شُرکُوْنَ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک کرتے ہیں لِيَكْفُرُوْا
تاکہ غیر اللہ کی عبادت کر کے کفر کریں بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ سَاوِیْنَ اس کے کہ ہم نے انہیں نعمت بخشی یعنی ان سے دُکھ درد مٹا دیا۔ مگر اگر
سے ان کی عرض و غایت کفرانِ نعمت کے سرا اور کرنی نہیں۔ لیکر داک لام میں استعلاء تبعید ہے اور لیکر داک کفران
بچنے، شکری ہے۔ بعض نے لام ماقبت کی بتائی ہے۔ فَسَمِعُوا اٰیٰتِنَا وَلٰكِنْ اَعْمٰی اَعْمٰی یعنی میں نے دُکھ درد مٹا دیا ہے
ہندہ و نفع حاصل کر لو۔ یہ امر تبہیدی ہے فَسَوٰی فَعَلِمُوْنَ تم اپنے انجام اور اس مذاہب کو جو تمہارے اوپر نازل ہو گیا ہے

متریب دیکھو گے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارات ہیں۔ اکثر مخلوق غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکو شریک ٹھہراتی ہے اور غیر اللہ سے مراد الہوی ہے یعنی وہ شے جس کی طرف طبع مائل ہو لہذا نفس اپنی خواہش پوری کرنے پر

مجبور کرے جس کی سند مقبول ہونہ دلیل محقول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْأَیْتِ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هُوَا۔

اسی لیے فرمایا، اَلْهٰیۤنِ الْاٰتِیٰنِ وَرَبُّہُمْ کَمَا جَاۤءَا لَا تَتَّخِذُوا الْاٰلِهَہٗ۔ وہ اس لیے کہ بتوں کی پرستش بھی خواہش نفسانی کی وجہ سے ہوتی ہے

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

مَا عْبَدَ اِلٰهَ الْبَغْضِ عَلٰی اِلٰهَةِ مَن

الہوی۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین غیر کی پرستش وہ ہے

جو نفس کی خواہش سے ہو۔

پھر فرمایا:

اِنَّا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ۔

بیشک تمہارا معبود وہی ایک ہے جس نے تمہاری خواہشات

اور تمہارے خداؤں کو پیدا فرمایا۔

غایای فاسر ہیون جہ سے ڈرو اس لیے کہ میں ہی سستی ہوں کہ میری طرف رجوع ہو میرے خوف کی وجہ سے تمہیں خوف ہے تو نفس کی

خواہشات اور معبودانِ باطلہ سے احاطہ ان سے خوف بے سود ہے اس لیے کہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔

ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دریا میں ہماری کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میں اور میری زوجہ ایک

حکایت کرامت

تختہ پر دریا میں بہتے جا رہے تھے اسی آٹنا میں میری عورت کو دروازہ شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے

بعد اسے ٹکی پیدا ہوئی میری عورت نے جو جھک پکارا اور مجھ سے پانی مانگا اور کتنی تھی اگے بچے پانی نہ ملا تو مرجاؤں گی میں نے اس سے کہا کہ

ہمارے حال کو وہ قات جانتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارے اس حال پر اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ ہم آگیا میں نے نہ ہی اوپر کر دیکھا کہ ہر ایک ایک

بزرگ بیٹا ہے جس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہے اس نے اس زنجیر سے پانی کا لٹا ہماری طرف لٹکایا اور لٹا بھی یا قوت احقر کا تھا۔

وہاں سے فرمایا کہ اس سے سیر ہو کر پانی لو ہم نے لٹائے کر پانی پایا جو عطریہ تھا غریبہ دار اکابر و بزرگ سے سردار و شہد سے بہت

زیادہ بیٹا تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا تیرے آقا کا کلام معنی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہیں ان سے سوال کیا کہ آپ

نے یہ مرتبہ کیسے پایا جواب دیا کہ جو کتب خواہشات سے ہے کہ کہ غائب ہو گیا انہیں آج تک میں نے کیس نہیں دیکھا (رضی اللہ عنہ)۔

۲۔ کہہ لائے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسباب سے طمانا چاہتا ہے جسے سبب الاسباب کا لطف و کرم نہیں سمجھتا تو وہ متحرک ہے۔

لے بحمد تعالیٰ ہم اہلسنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء اسباب و وسائل ہیں۔

کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی کام بادشاہ کا وکیل کرتا ہے تو تم اگرچہ باہر وکیل کا حکم دیا اور دے لیکن درحقیقت اس کے شمار میں ہو گئے کہ اس نے اپنے وکیل سے کام کرایا اگرچہ باہر وکیل نے کیا ہے لیکن درحقیقت وہی کام بادشاہ نے کیا ہے صرف: جہاں کہ سبب درمیان میں عامل ہوا۔ پس یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے لیکن درمیان میں وسائل انبیاء و اولیاء و اولیاء ہیں۔ اور یہ بھی درحقیقت اسی کے بتائے ہوئے وسائل ہیں۔

۳۔ کفرانِ نعمت زوالِ نعمت کا سبب ہے۔ (من الاشارات)

منہج شریف میں ہے: ۱۰

باشد آن کفرانِ نعمت در مثال
کہ کنی با عین خود تو حبدال
کہ نمی آید مرا این نیکوے
من بر خشم نریں چو رنجہ میثوے
لطف کی این نیکوئی را دور کی
من خواهم عاقبت رنجور کی
[ترجمہ: ۱۔ یہ بھی ایک کفرانِ نعمت ہے کہ تو اپنے من کے ساتھ بربر پکار ہے۔

۲۔ مجھے ایسی نیکی پسند نہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔

۳۔ برا و کرم مجھ سے ایسی نیکی دور فرما جس سے تو ناراض ہے۔ اگر تو میری تکلیف سے خوش ہے تو مجھے وہی دے دے!]

ہم اللہ تعالیٰ سے کفار اور مذاب سے عصمت کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ کفار کہہ جاتے ہیں کہ بتوں کا سحر جن کی حقیقت اور ان کے قدر خیس کو نہیں جانتے اور ان کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نفع و ضرر پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ متبادر قہر اس میں سے جو ہم نے انہیں ملایا یعنی کیتی اور ہمارے دیگر مال اسباب سے بتوں کا حقہ نکالنے ان کے قرب کی نیت پر حقہ نکالتے وقت کہتے کہ یہ حقہ ان کے بتوں کا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون تفصیل سورہ الانعام میں مذکور ہے۔

ف: یہ وہ بتوں کا حقہ ہے جو کہ بتوں کی حقیقت اور ان کے قدر خیس کو نہیں جانتے اور ان کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نفع و ضرر پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ متبادر قہر اس میں سے جو ہم نے انہیں ملایا یعنی کیتی اور ہمارے دیگر مال اسباب سے بتوں کا حقہ نکالنے ان کے قرب کی نیت پر حقہ نکالتے وقت کہتے کہ یہ حقہ ان کے بتوں کا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون تفصیل سورہ الانعام میں مذکور ہے۔

ثُمَّ اللَّهُ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَأَسْأَلُ عَنْكُمْ تَفْهَمُونَ یعنی ان کے متعلق تم سے سوال ہوا جس کے

متعلق تم دنیا میں افترا کرتے تھے۔ یعنی تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ بہت واقعی عبادت کے مستحق ہیں اور ان کا تقرب ضروری اور لازمی ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب النفس والہوی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترقی متعلقہ اعمال و عبادات میں دیگر کے غیروں کا حق مقرر کرتے ہیں مالا کہ جن کے لیے یہاں کہتے ہیں انہیں ان کی حال و حقیقت کا علم تک نہیں بلکہ وہ ان کے حق میں تک گمان کریں یا نہیں اپنے ان کوئی مرتبہ دیں بلکہ وہ ان سے بالکل قاصر ان امان کے دل کے الادوں اور یہاں کی نیت سے غافل ہیں۔

بروئے ریاختہ سہلست و دخت

محرمش با خدا در توانی فروخت

[ترجمہ: پیام کے لیے فرستے دینا آسان ہے اگر تم اسے اللہ تعالیٰ کے ان پچھنا چاہو۔]

تفسیر عالماتہ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ ان سے قبیلہ خزاعہ رکنہ کے رنگ مراد ہیں وہ کہا کرتے کہ ملاک اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔

بعض کفار کہہ رہے تھے کہ ہمارا اللہ (اللہ نے) جنات سے درخت نکاح کیا اس سے فرشتے پیدا ہوئے اس بنا پر لاکھ کرا لے لیں۔

ہم بتایا کہ وہ خدا اپنے لیے دیکھوں سے کراہت کرتے ہیں کما قال وَاِذَا الْبُشُورَ اُحْذَحُمْ بِاِلٰلٰثِنَّیْ۔ البشور یعنی وضع اصلی سے خبر دینا یا ہاں
مخالف تقدیر ہے و ماصل بولاد تھا تھا اب معنی یہ ہر اکہ کافروں کو اگر خبر دی جائے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے ظن و جہد متش از الکول
یعنی بصیرتہ جیسے اکثر افعال ناقصہ میرورہ کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں یہاں بھی میرورہ کے معنی میں ہے اس کی گردن ظن یلیل ہوتی ہے یہ
اس وقت برتے ہیں جب کوئی کسی کام کو دن کے وقت کرے اگرچہ اکثر لڑ پختوں کی ولادت شب کو ہوتی ہے لیکن ان کی ولادت کی خبر دن کو دی جاتی
ہے دیکھوں کی ولادت کی خبر میں بانفسر تاخیر کی جاتی ہے مَسُوْدٌ ۱ یعنی اندوہ دم اور قوم سے شرمندگی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا چہرہ
سیاہ یہ اسود الوجهہ سے ہے یہ اس وقت برتے ہیں جب کسی کا چہرہ دم و اندوہ اور شرمندگی سے سیاہ ہو جائے اور الاسود یعنی التثبور
موجب نہیں متعلی التثبور یعنی ارساکن مثلاً کہا جاتا ہے تثبور فتلان نے اس کے ساتھ وہ قتل کیا جس کا انہما جیاد شرم
کے خوف ہے اس سے وہ شرمناک ہوا و هو کظیم دانا نیکو وہ اپنی عورت پر نفرت سے بھرا ہوتا ہے اس نے لڑکی کیوں مانی۔

تعبیر خواب تعبیر ماٹن بتایا ہے جس نے کسی کو دیکھا یا اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے اور اس کی موت عالم برتر
اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں ملکی پیداہرگی **يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ** قوم یعنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور
ساتھیوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے **مِنْ سُوءِ مَا يُشْرِبُهُ** وہی ہوئی شہر کی برائی کی وجہ سے کہ وہ عار لائیں گے یا اسے عار محسوس ہوتی ہے
کہ اس کے گھر میں بچی کی پیدائش گریا اسے غلغلہ دے کہ زمرہ میں بھی نہیں رہنے دیا **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ** بہشت توڑک کی چل رہی ہے اب ضمیر ذکر کی
کیوں جواب یہ ضمیر موصول کی طرف دارج ہے اور اس کے لیے تذکرہ انیتش برابر ہے یعنی بچی کی پیدائش سے وہ انسان متروک و مشرک
ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ کیا اس پیدائشہ لڑکے کو اپنے ہاں زندہ رہنے دے۔ **عَلَى هُوْنٍ** ذلت و خواری کی وجہ سے۔

أَمْرٌ يَدُ مَسْئَلَةٍ يَا سَئِدَ مَسْئَلَةٍ فِي الشُّرَاطِ مِثْلِي فِي زَنْدِهِ دُرُورُ كَيْ طَوْرٍ بِرَافِعِي اسْمِ لَوْ دُرُورُ بَنِي كَوْزِيمٍ وَبَنِي مَضَرَ كَيْ طَوْرٍ
زنده درگور کردے۔

فت : بنو قیم و بنو مضر کے لوگ اپنے اس گنہے عقیدہ میں ایسے مبتلا تھے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ظلوں گھر میں بھی پیدا ہوتی تھی اس میں ایک
لو کے لیے عینا گوارا نہ کہتے بلکہ تادم زلیت اس گھر میں داخل نہ ہوتے تھے اَلَا مَسَاءَ مَا يَخْلُكُوْا فِرَارًا بَرَّافِعِلْ جے وہ جو سرزمین عرب
کرتے ہیں مثلاً ان کے نزدیک ترکیزوں کی یہ قد و قیمت ہے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی طرف منسوب کرتے اور اپنے لیے لوگوں
کی پیدائش پسند کرتے غلامیہ کہ ان کی خفاہش تھی کہ جس گھنے اپنے لیے پسند کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدہ کے طور پر مانتے۔
يَذْنِبْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جن کے تباہ ابھی مذکور ہوئے اللہ آخرت پر ہی ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مَثَلُ السُّوءِ
ایسی صفت ہے کہ اسے قبجہ میں مثل کے طور پر بیان کیا جائے یعنی ترک کی پیدائش ان کے لیے کیرت ہے اور خود نیز اولاد سے خوش
ہوتے ہیں اگر کسی بد قسمت کے ہاں ترک پیدا ہو جاتی تو اسے زنده درگور کرتا صرف مار کر رفع کرنے اور سنگدستی کے خوف سے ملا کہ
وہ ترکیزوں کے لیے محتاج تھے بایں سنی کہ اگر وہ کہیں بھی پیدا نہ ہوں تو نجات کن سے کریں گے۔

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عجیبۃ الشان صفات ہیں۔ مثلاً اس کا واجب الوجود ہونا اور فنا نہ
مطلق سے موصوف ہونا اور مخلوقات کی جملہ صفات حادثہ سے منزہ ہونا یعنی صفات مگورہ اور قدیمہ سے موصوف ہونا وَ هُوَ
الْعَزِيزُ اور وہ اپنی کمال قدرت میں متفرد ہے اور بالخصوص جس کی گرفت کرے تو اس کا بالحقابل نہیں الْحَكِيمُ اور
صاحب حکمت ہے کہ وہ بمقتضائے حکمت جس طرح چاہے کرتا ہے۔ یہ بھی اسی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جنے چاہے اولاد نیزہ سے
سرفراز فرمائے اور جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے۔

سبق : مائل وہ ہے جو اس کے برعکس کے سامنے سر جھٹاتا ہے اور اس کے برابر کو اتنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے
کہ برعکس اسی کے حکم اور ارادہ سے ظاہر ہوتی ہے جس شے کے لیے وہ چاہے بندہ کو کیا مجال اس کے خلاف کرے اور نہ ہی بندے
کے ارادہ سے کچھ ہو سکتا ہے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

بدر دو صفت ترا نیست حکم در کش

کہ ہر چہ ساقی ما کرد عین الطافست

(ترجمہ : تجھے صفائی اور میل کچل سے کیا تعلق، تو خاموشی اختیار کر اس لیے کہ ساقی نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی کا

نطف و کرم ہے)

مسئلہ : الشَّرْقَةُ (کتاب) میں ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ بہ نسبت (لڑکے کی پیدائش کے زیادہ خوشی کا اظہار کرے
تاکہ اہل جاہلیت کی مخالفت ہو۔

من بركة المرأة بتكثيرها بالبنات -

حدیث شریف ۱: عورت کے بابرکت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ پہلے لڑکی جنے۔

چنانچہ قرآن مجید کی آیت یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور دجے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے لڑکے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مضمون کی ترتیب میں پہلے لڑکیوں کو بیان فرماتا ہے۔

حدیث شریف ۲: جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور اس نے ان کی نیک تربیت کی ترقیامت میں اس کی لڑکیاں اس کے لیے جہنم نورہ بن جائیں گی۔

فتا: الابتناء یعنی الامتحان لیکن اس کا اکثر استعمال رنج و محن میں ہوتا ہے اور لڑکیوں کی ولادت کو ابتلاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کو زیادہ خوشی لڑکوں کی ولادت سے ہوتی ہے۔

فتا: مصابیح (کتاب) کے بعض شراح نے فرمایا کہ یہاں پر حدیث شریف میں لڑکیوں کے ساتھ احسان کرنے سے ان کی ترویج یعنی اپنی کفو برادری میں نکاح کروینا مراد ہے لیکن مزدوں ترین یہ ہے کہ اسے عام رکھا جائے یعنی کسی خاص مسئلہ کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔

مسئلہ دہائی و شیعہ کش: بعض فقہا کرام نے فرمایا اپنی لڑکی عزیزی کے نکاح میں نہ دے اس لیے کہ اعتقادات کا اختلاف بھی اختلاف دین کی طرح ہے یعنی جس طرح ہندو مسلم کا دین مختلف ہے ایسے ہی اعتقادی لحاظ سے سنی اور عزیزی کے

اعتقادی مسائل میں فرق جیسا ایسے ہی مرزائی و پنجابی، دیوبندی، دہائی، تنکساری، پریمیزی، مودودی کے اعتقادات اور اہلسنت کے اعتقادات میں کمزور اسلام جیسا فرق ہے فقیر اویسی غفرلہ خدا ایک اعتقادات کی فہرست کتاب تحقیق الکمال لکھنؤ میں لکھا ہے یا

مسئلہ: شان تقویٰ کے خلاف ہے کہ غیر جانس سے محبت ہو جب غیر جانس کی محبت سے احتراز ضروری ہے تو وہ کون سا غیر جانس ہوگا جو اپنی لڑکی بدعتیہ کے بیاہ میں دے لیکن موجودہ دور میں اس طرح کے برقوقروں کی بہتات ہے (قال اللہ مشکلی)۔

اے ایک راحت اختیار یار

لا جرم شد پہلوئے فجار جار

[ترجمہ: سب پر نیک دوست کی محبت ضروری ہے پھر اس کی کیا حالت ہو جس کا بھلا یہ ظاہر ہو]

حدیث شریف ۳: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس اولاد کی دعا مانگی جس میں منت و مشقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکیاں عطا فرمائیں تو اسی بچوں میں کوئی تکلیف نہیں لیکن اولاد غیر نہ پناہ بخدا کسی خوش قسمت انسان

کی اولاد غیر راحت و فرحت کا موجب ہوگی ورنہ اکثر دل و جگر جلانے والا معاملہ ہے]

حدیث شریف ۴: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں سے کراہت ذکر و کہ میں بھی متعدد لڑکیوں کا باپ ہوں۔
[اس میں شیعوں کے اس غلط نظریہ کا رد ہے جو چار بیچات کے قائل نہیں تحقیق خرید فقیر اویسی کے رسالہ القول المقبول کی بات متزل

میں ہے]

وَتُؤَيِّرُ أَخِذُ اللَّهِ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ وَيَحْعَلُونَ لِذُنُوبِهِمْ مِثْقَالَ حَبِّ خَمَلٍ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرِكُونَ ۝ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَمِنْهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَأَلُهُمْ فَهُمْ يَلْمُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَلْبِيْنَ لِّهَؤُلَاءِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

ترجمہ : اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کی غلطیوں پر گرفت فرماتا تو سطح زمین پر کسی پلنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن ایک ميعاد مقرر تک انھیں ہلکتا دیتا ہے پھر جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو پل بھر نہ دیکھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور جنھیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور بے شک وہ جہنم میں سب سے پہلے جھونک دیے جائیں گے۔ بخدا ہم نے آپ سے پہلے کئی اُمتوں کے ہاں پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال انھیں بہتر کر کے دکھائے سو آج میری ان کا یار ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ لوگوں پر وہ باتیں واضح فرمائیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے سبب سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔

(صفحہ ۲۲۲ سے آگے)

اردو کے لافٹ میں سے ایک لیزیر ہے کہ حاج بن یوسف نے اپنے ماتئیں سے ہر چاکر تئیں کون سی آمار پہنچا رہی تھی حکایت کہ قاری ملاوت قرآن آدمی رانگی کرے بچے اس سے خوب ذوق ہوتا تھا اور سرے نے کہا کہ میں اپنی عورت کو دوزخ میں مبتلا چھوڑ کر مسجد شریف نوافل پڑھنے جاؤں تو صبح کو بچے روکے کی ولادت کا ٹرڈہ سنایا جائے حاج نے کہا بہت خوش ٹھہر بن مٹھری نے کہا بخدا بچے کو وہ آواز نہایت لطف دیتی ہے کہ بہرک نے خوب سنایا ہر ترکیں سے تمام نرا بچوں کی کٹ کٹ سنائی گئی حاج نے کہا کہ بنو تم میری تم رنگ پھر کاؤ پڑ کے تعدادات میں فرق رہتے ہو

ایہا المعیوس فی مرہن الطعَام

سوت تنجوان تحملت الفطَام

چوں تک تسبیح حق را کی غذا

۲۲۶ مہی مسچوں و تک از اولی

[ترجمہ : اے ہام کی رہیں کا قیدی تواس وقت نجات پائے گا جب تو قبر میں رہنے کا فرشتے کی طرح تسبیح حق کو کھاتا
یتا کہ فرشتوں کی طرح ہر دم تکلیف سے بچ جائے۔]

(تفسیر آیات صفحہ ۲۲۵)

تفسیر عالمائے وَكُونُوا اخِذُوا اللّٰهُ مَنَاطًا بِابٍ۔ یہاں پر مجروح کے معنی میں ہے النَّاسُ مِیْنِ اِذَا تَعَالٰی دُورِ مِیْنِ
کافروں کی گرفت فرماتا بَطْلُیْمِیْمُ اُن کے غم میں کفر و معاصی کی وجہ سے مَا تَوَكَّلْ عَلَیْہَا تَزِیْمِ پر کسی کو
زچھوڑنا۔

سوال : تم نے زمین کا معنی کہاں سے لیا :

جواب : ہذا النَّاسُ سے زمین کا معنی اس لیے مراد لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی بُر و بائش زمین پر ہے۔ اسی طرح مَن دَابَّة سے بھی معلوم
ہوتا ہے کہ دابۃ اسے کہتے ہیں جو زمین پر چلتے۔ اسی لیے عرب کا قول مشہور ہے :
فَلَانٌ اَفْضَلُ مِنْ عَلَیْہَا وَ فَلَانٌ اَکْرَمُ مِنْ تَحْتِہَا۔

ان دونوں جملوں میں فوقہا و تحتہا سے زمین و آسمان مراد لیا جاتا ہے حالانکہ ان جملوں سے پہلے نہ آسمان کا ذکر ہوتا ہے نہ زمین کا۔
تیز بہر ہمدار سمیع و مکمل خود بھی کچھ جاتا ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے :
وَالَّذِی شَقَّیْنِ خَمَاسَ مِنْ وَاحِدَۃٍ۔

یہاں مَن کی ضمیر اصابع (انگلیوں) کی طرف راجع ہے حالانکہ اس عبارت سے قبل اصابع کا ذکر نہیں ہوتا۔

سوال : عقل کا تقاضا ہے کہ مَا تَوَكَّلْ عَلَیْ ظَہْرِہَا ہو۔ لیکن یہاں مَرَّتْ عَلَیْہَا کہا گیا ہے۔

جواب : ظاء اور ذال قریب الخرج ہیں اور ان کا ایک جملہ میں جمع ہونا فصاحت کے خلاف ہے۔ اور ذال لَوِیْوَ اِخْذِ
میں مذکور ہے۔ اب ظہرہا کہا جاتا تو کلام غیر فصیح ہو جاتا۔ اسی لیے عَلَیْ ظَہْرِہَا کی بجائے عَلَیْہَا کہا گیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا تو زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ چنانچہ
دوسرے مقام پر فرمایا :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیْبُہِیْنَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً۔

حق سننے کا اہل بنائے اور اپنے آپ کو گرتے اور اندھ بھون سے بچائے اس لیے کہ جس میں یہ بیماری برقی ہے تو وہ کتاب کبیر کی تلاوت کے باوجود اس کے حقائق و وقایع سے محروم رہتا ہے اور جب کہ گونگا پس و مرض ہے کتاب کبیر یعنی قرآن کی تلاوت کے بعد اس کے حقائق تک نہیں پہنچے دیتا اور بہرہ وین کے مرض سے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد حقائق سے محرومی برتی ہے اور دراصل قرآن مجید انسان تو ہے اس لیے کہ انسان الجلیہ کا محل ہے کہ چونکہ جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ تمام انسان میں موجود ہے۔

فت : جن لوگوں کو سماع قبول نصیب ہوا جنہیں صوفیہ کرام تحقیق سے قسیر کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ برعل جو اقرب الی اللہ ہو سکے سنانے سے تسلیم فرماتے ہیں یعنی امر و نہی پر فوراً عمل کرتے ہیں اور اس پر انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ان کے لیے قرآن مجید پر عمل کرنا ایسے آسان ہوتا ہے جیسے ہمیں سننے اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح دوسری علامت یہ ہے کہ وہ حضرات دوسروں کی نصیحت و ممانعت سے ان کے کان بہرے اور مکرر نصیحت سے ان کی زبان لگ جاتی ہے اور ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ آیات الہی میں بروقت غور و فکر میں لگے رہتے ہیں ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن میں بحث و مباحثہ اور جنگ و جدال سے بچتے ہیں ان کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ مزایر اور ہر حرام بات نہیں سنتے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا :

وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ
 انکم اذا مشاہم ————— [جب تم سنو کہ آیات الہی کے ساتھ کفر و استہزاء کیا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری باتوں میں لگ جائیں مگر تم ان کے ساتھ بیٹھے سنتے رہے تو تم بھی ان کی طرح ہو گے]
 مسئلہ : کافر و منافق جب آیات الہی سے استہزاء کریں اور کہیں ان کی مجلس میں بیٹھے تو وہ بھی ان میں شمار ہوگا (اسی لیے ہم اہلسنت و جماعت کی لباس و مجلس میں جانے سے اجرام کو روکتے ہیں)
 مسئلہ : جو علماء و ائمہ مافوق کی پاک مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی ان کی بھلائی اور خیر و برکت میں شریک ہے۔

جعفر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف انہم القوم لا یشتقی بہم جلیسہم۔

یہ (عارفین) وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین کبھی محروم نہیں ہوتا۔

سبق : سالک پرہیزگار ہے کہ دنیا میں طاعت پر زندگی بسر کرے اور آداب شریعہ کو ملحوظ رکھے اور آخرت کا مسائل اور قرب حق کو ہر وقت شعور میں رکھے مولانا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں مسلمان کاملین کی صحبت نصیب فرمائے آمین۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْثٍ وَقَدَمٍ ۚ إِنَّا أَنْعَمْنَا
 مَّا تَعْلَمُونَ ۝ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ تُخَذُّونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَقًا حَسَنًا ۚ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ أَحْبَابِ
 بَيْوَتَاكَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
 ذُلًّا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ ثُمَّ يُوقِفُكُمْ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ أُمُودٍ الْأُنْعَامِ
 لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ : اور بیشک چار پایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے ہم تمہیں پلاستے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور
 خون کے درمیان میں سے خالص دودھ جو پینے والوں کے گلے سے آسانی سے اترتا ہے اور گوبر اور گوبر چلوں
 میں سے کہ تم اس سے پیو اور کھانے کی عمدہ چیز بناتے ہو، بیشک اس میں عقلمندوں کے لیے نشانی ہے
 اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چیتوں میں بھی، پھر ہر قسم کے
 پھلوں میں سے بھی کھا اور اپنے رب کے راستوں پر چل جو تیرے لیے آسان اور نرم ہیں اور اس کے پیٹ سے
 پینے کی شے نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے
 نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں موت دے گا اور تمہارے بعض ایسے
 ہیں جنہیں ناکارہ عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم اور
 بڑی قدرت والا ہے۔

(تفسیر برصغیر آیت ۱۰)

۱۰ مریز اور انکسور وغیرہ کا دوسرا اس قدر پکا دیا جاتا ہے کہ وہ تھالی پر ملنے اور ایک تھالی باقی رہے اور تیز ہو جائے اسے نیند لگتی ہے۔ یہ حد
 سکون دینے اور نشہ نہ ہونے کی نشانی ہے۔ بہت سی احادیث میں آیت اس کی دلیل ہے ۱۱
 ۱۱ جسے جھک کر دیکھ، غرا، مریز وغیرہ ۱۲ اویسی غفر

۴۔ بکری

اس قیثہ کے جانے کا تو اس کا سنی یہ ہر گاہ کہ میں نے ہمیشہ اس کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا۔ اور قیثہ بچنے میں نے اسے ایک گھنٹہ پانی دیا۔

مَتَّافِي بَطُونِہ۔ یہ من تبغیہ ہے اس لیے کہ جانوروں کے بعض حصے میں دودھ ہوتا ہے اور بعض الاغنام کی طرف راجع ہے یعنی ان کی ماہیاں کیونکہ دودھ تمام جانوروں میں نہیں۔ یا صرف المذكور کی طرف راجع ہے۔ اب متقی یہ ہوا کہ بعض جانوروں (چودھ والے ہیں) کے شکموں میں سے۔ (کذا قالہ الکسائی)

مِنْ بُيُوتٍ قُرْبٍ وَ دَمٍ لَبَنًا مِنْ ابْتَدِئَتْهُ اور نسقیکو کے متعلق ہے اس لیے کہ گوبر اور خون کی درمیانی جگہ دودھ کا مرکز ہے۔ اور گوبر گھاس کا فضلہ ہے جو اوچھ میں جمع ہوتا ہے۔ اور اوچھ جانوروں میں ایسے ہے جیسے انسانوں میں معدہ۔ خالصاً صاف شفاف کہ جس میں نہ خون کے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی بدبو کی ملاوٹ سَائِلُغًا خُشْکُو اَرِلِشْرِیْنُ پینے والوں کے لیے۔ یعنی حلق میں جلد تر اترنے والا۔ بعض نے کہا کہ ہم نے صرف دودھ کے پینے سے کبھی نہیں سنا کہ ہیضہ ہوا ہو۔ کھانے پینے کی اشیاء میں نافع ترین دودھ ہے۔

اللہ باریک نظر ہے۔ اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے۔

دُودھ پینے کے بعد کی دعا
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ پینے کے بعد کہے :
 اللهم بارساک لنا فیه ونرا دنا متدہ - اے اللہ! اس میں برکت دے اور
 زیادہ عطا فرما۔

ن : انکراشی نے فرمایا وہ اس لیے کہ جب اوپر گھاس کو پکا قات ہے تو نیچے کا حصہ گرا اور درمیان حصہ دور دورہ نکلتا ہے جس میں گرہ بننے کی عادت نہیں ہو سکتی اور اوپر کا حصہ خون اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھ کر دور دورہ خون دگر دگر کے درمیان کیسا بہتر پردہ نکلتا ہے کہ دور دورہ میں نہ گرہ پڑاؤ نہ ہو سکتی ہے نہ خون باوجود یہ کہ ان بنوں کو آپس میں شدید اتصال ہے لیکن خون اور گرہ کا سرلی شائبہ نگہ کیا یہ بوجہ میں نہیں جتا ہر گرہ کے دور دورہ کمال رکھا ہے کماں تیزوں کی تقسیم اسی کے ذریعہ کہ کسی تقسیم نہ خون رگوں میں اور دور دورہ تھنوں اور گرہ رادھ میں رہ جاتا ہے جیسے جانور اسے وقت پر نیچے گرتا ہے۔

سوال : دور دورہ خون قرار دہ میں پیدا نہیں ہوتے اسی لیے ذبح کرتے وقت اوپر میں نہ ہیں دور دورہ نظر آتا ہے اللہ خون۔

جواب : اوپر کہنے گرہ کا اداس کے درمیان میں دور دورہ کا اداس کے اوپر خون کا اداس ہے اسی لیے پستانوں میں دور دورہ کا اداس ہے نہ کہ خون کا۔ ازالہ وہم : بعض کہتے ہیں کہ پستانوں میں خون غوطہ ہوتا ہے پھر وہی خون پستانوں میں ہٹ کر دور دورہ بن جاتا ہے اس لیے کہ پستانوں کی برسات خون سے دور دورہ بنا دیتی ہے وہ اس کے متعلق دلیل دیتے ہیں کہ جب پستانوں کو چھری یا آفت پڑتی ہے تو پستانوں سے نکلتے دور دورہ کے خون اترتا ہے یہ ان کا قول غلط ہے ان کا دلیل میں یہ کہنا کہ آفت و چھری سے دور دورہ کی بجائے خون اترتا ہے چھری تو چھری دلیل ہے کہ چھری سے ہی دور دورہ بن گیا ہے جیسے کسی پیپ اترتی ہے بتنا آفت و چھری محنت ویسے ہی دور دورہ میں خرابی بھی قریب زیادہ روشن اور واضح ہے۔ بدانت نہ غشری میں سے ہے۔

صکایہ حدث بن الخبثین ابن لایثون

الفرث والدم ینخرج منهما اللبن

ترجمہ مع توضیح : جیسے دور دورہ طبع و ظاہر و پدید میں کے درمیان سے نکلتا ہے جیسا کہ گرد و غبار سے کہ دور دورہ پران کے اوصاف میں سے کوئی صفت نہ ازالہ نہیں ہوتی باوجود یہ کہ وہ دونوں دور دورہ کے باطل قریب ہیں اسی طرح بعض غیث ماں باپ سے طبع و ظاہر شائبہ پیدائش ہے جس میں کسی قسم کا جب نہیں ہوتا اور نہ ہی غیث ماں باپ کے اوصاف غیث میں سے کوئی غیث صفت اس پر اثر انداز ہوتی ہے نہ

ی زخوزہ شود مشک از سنے

طیلس از غل حاصلست بطنے

مگز نہار اصل عود چوبست

برین دوش چست شنی و غلبست

(ترجمہ : شراب الگہ وغیرہ کھڑے سے ادا نہ کرنے سے شہد کئی کی گئے سے حاصل ہوتی ہے یہ مت کہہ کہ عود ایک کڑی ہے بلکہ

اس کے دھوئیں کو کھانگہ کہیں خوشبناک ہے)

حضرت شتی سے اطلاع کے ارے میں سوال ہوا کہ کس طرح ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسے اعمال میں اس طرح

منوفیانہ پند سود مند

خاص رکھا جائے جیسے دوا کہ گرہ رادھ غری سے علیحدہ کیا جاتا ہے جس میں گرہ رادھ غری کی قدر برابر دھڑکیں ہوتی

اسی لیے قوت مغلوب میں کھائے کہ کھل ترین صفت دور دورہ ہے اگر اچھا ہے مگر بد غری کی ہڈی کا بھی دوسرا شائبہ ہوتا تو یہاں تو درکنار کہ کھائیں گلو

نہ ہوتا ایسے ہی بندگان حق کا سالار ہے کہ انہیں حذم ہے کہ وہ بارگاہ حق میں خاص عبادت پیش کریں مگر کسی بندہ خدا کی عبادت میں معمولی سی
گرہ اور غریب یا اور خواہش نفسانی کی خاطر برتنی تو وہ عبادت منہ پر راری جائے گی اس لیے کہ یہ عبادت میں شریک بنی ہے اسی طرح خواہش نفسانی
کے تحت عبادت بھی بیکار ہے اسی لیے لازم کہ عبادت میں یاد دہانے نفس کو بگڑنے دے

حالت آوردہ نیاید بکار

مشک جگر سودہ نیاید بکار

برگز آوردگی افتاد پاک

پیش نظر با نبود تا باناک

(ترجمہ: عبادت کی عبادت کام نہیں آتی اسی طرح شک خراب شدہ بھی بیکار ہوتی ہے جو شخص بے ہوشی سے پاک ہر نام نہی

بل نظر کے نزدیک تا باناک ہوتا ہے)

آیت میں شامہ ہے کہ مائل کو عبرت کرنی چاہیے کہ نفوس کے ہاتھوں کے بطون سے اسامہ بانی کا ورد چلایا
ہے جو گرفت الاطراف فیضان اور دم الاطراف فیضان کے درمیان واقع ہے جسے بل دل کی گردا بدستگیر ہو جو عین چلتے ہیں

تفسیر صوفیانہ

(کذا فی التاویط البغیہ)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّجِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور ہم تمہیں پلاتے ہیں مچھروں اور انگوروں کے ثمرات سے
تفسیر عالماتہ اور ان سے کھلاتے بھی ہیں۔

ربط و اس کھانے اور پرنے کی کہ بتاتے ہیں کہ تَخْلُوتُ وَتَہْتَلُ تَم ان کے پھوڑے سے بناتے ہو سکر شراب۔

قائوس میں ہے کہ السکر (محرکہ) بمعنی الخمر۔ یاد ہے کہ نمینہ مچھروں سے تیار ہوتا ہے۔ یہ آیت شراب کی حرمت
سے پہلے کی ہے کیونکہ شراب کو قرآن نے حرام بتایا اور یہاں اسے نعمتوں میں گنایا ہے۔ حرام شے نعمت نہیں ہو سکتی جس سے لازماً
قبول ہلاکہ شراب نعمت تھی لیکن ایک وقت تک۔ جب حرمت کا نزول ہوا تو وہ نعمت نہ رہی بلکہ ذمت بن گئی۔
وَرِزْقًا حَسَنًا رزق حسن ایسے مچھروں کا میوہ اور اس کا پھوڑا، اور انگور کا میوہ اور اس کا پھوڑا اور سرکہ۔

حدیث شریف میں ہے تمہارے لیے بہترین سرکہ انگوری ہے۔

ماون الرشید (خلیفہ عباسی) مرد شہر میں جب کا خطبہ پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے بیماری کی وجہ سے

کھانسی کا علاج کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ جسے کھانسی ہو وہ سرکہ انگوری استعمال کرے۔

چنانچہ سرکہ انگوری استعمال کرنے سے لوگ کھانسی سے صحت یاب ہو گئے۔ (کذا فی الروضہ)

نکتہ: آیت مذکورہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شراب اور رزق حسن کی کسی بہتر ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ شدہ

دودھ کی صفت میں انسان کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ اسی لیے اس کو خفیکو سے تعبیر کیا ہے۔ اور شراب اور رزق حسن

میں انسانی صنعت کو دخل ہے۔ اسی لیے ان کے پاس میں فرمایا تَخُونٌ وَنَحْنُ لَا نَعْنِي اِسے دگر شراب اور نہ قحس کی ساخت میں تدبیر
نہل ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ بَالِغٍ اِس دودھ پلانے وغیرہ میں لَآيَةً البتہ دلیل روشن ہے يَقُوْمُوْنَ لِيَعْقِلُوْنَ ایسے لوگوں کے لیے جو
اپنے عقل و افہام کو آیاتِ الہی کے لیے غور و فکر اور تامل و تدبیر پر استعمال کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ مجرہ میں ہے کہ وہن ثمرات المناخیل اور طامات و الاعناب اور مجاہبات کے ثمرات سے متخذ و متاثر
یعنی ثمراتِ طامات و مجاہبات و مکاشفات و مشاہدات و وقائع اربابِ طلب و الاحوال العیب سے حاصل
کرتے ہو۔ سکرا و رزقا حسن صوفیا کرام، تمہارے تھانی نے فرمایا کہ یہاں مسکے سے وہ شراب مراد ہے جو نفس کو حبس پلائی جاتی ہے تو نفس کو
نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اس نشہ کی وجہ سے نفس شرابی کی طرح مست ہو کر تجھوتا ہے تو کہیں حق اور مرادِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور کہیں رعونت
(مکرشی، جرش و غصب) شرابی کی طرح، اس کے اقوال و افعال سے ریا و سمعہ کا صدور ہوتا ہے اور رزقِ حق سے قلب اور روح کی
شراب مراد ہے اور قلب و روح کو جب شراب نصیب ہوتی ہے تو روح و قلب کے شوق و محبت و عشق و صدق و طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے
کسی شاعر نے کہا،

شربت الحب حساناً بعد حسان

فما نعتد الشراب وما سرور مست

(ترجمہ: میں عشق و مستی کے پیالے پیا چلا گیا پھر نہ شراب ختم ہوتی اور نہ میری پیاس بجھتی۔)

اور فرمایا،

سقانی شربت احییٰ فوادعی

بکاس الحب من بحر الوداد

(ترجمہ: مجھے شربت نے مرنے کی گھونٹ عطا فرمایا جس سے میرا دل زندہ ہو گیا یعنی بحرِ عشق کے پیالے سے مجھے مرنے کی گھونٹ نصیب

ہو تو میرا دل زندہ ہو گیا)

ان فی ذٰلک لآیۃ للّٰہ للّٰہم یعقلون بیکس میں دولت سہانہ لوگوں کے لیے جو اشارات حق کا عقل سے ادراک کرتے ہیں اور

اسی عقل سے اشارات کر بکھتے ہیں۔

ن اہل تہمتی نے فرمایا کہ عقل ایک درخت ہے جس کا ٹہر علم و ظہر اور قاصدہ ہے کشتے کا ٹہری شے کی شرافت اور بزرگی ظاہر کرتا ہے اور عقند

طمان اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے کسی قوم کا نبی یعنی پیغمبر نبی علیہ السلام سے قوم ملی علی زادہ حاصل کرتی ہے ایسے ہی عقند سے لوگوں کو قائمہ
حاصل ہوتا ہے۔

سب اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی
اللہ تعالیٰ نے حق کے دو ہزار چھ کئے ایک ہزار چھ تمام انبیاء علیہم السلام کو ملے اور باقی ایک ہزار چھ میں سے نو سو ننانوے چھ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کو رکھنے کے باقی ایک چھ میں سے چار دانن تمام ملنا دیا، مہدیین، مفسرین، مجتہدین، مسابکرام و عام علماء از آدم تا قیامت، کو نصیب ہوئے اور ایک دانن دنیا بھر کے تمام مردوں کو اور نصف دانن دنیا بھر کی تمام عورتوں کو باقی نصف دانن دنیا کے تمام دیہاتیوں، جاگوں، گنواروں کو۔

ف : دانن بافتح و بالکسر درج کے چھٹے چھ کرکتے ہیں۔

ف : ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر قلیل لیکن اس کی حسرت آخرت میں بہت طویل ہوگی انسان اپنے لیے ہی آخرت کا کام کرتا ہے نیک کام کرے گا تو عزیز ہوگا ورنہ ذلیل۔

سبق : انا قتل رہا جو موت سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح میں جدوجہد کرتا ہے ہر خشک و تر اور اعلیٰ و ادنیٰ سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور غفلت اور ہلائے نفس کے نقشے سے ہر شیار رہتا ہے بلکہ وہ ہر وقت ہدایت کی راہ پر چلتا ہے شینوی شریف میں ہے :

مقل جزوی را وزیر خود مگیر

مقل کل را سازا سے سلطان وزیر

میں ہوا پر حرم و عالی میں بود

مقل را اندیشہ یوم الدین بود

[ترجمہ : مقل جزوی کو وزیر مت بنا اے سلطان مقل کل کو وزیر بنا اس لیے کہ خواہش نفسانی پر حرم اور عالی میں ہے مقل کل کو

یوم الدین کی نگہ رہتی ہے]

تفسیر المانہ
و اذنی سربلک اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے دہی بھیجی الی الغل شہد کی کھنکی کی طرف الغل یعنی شہد کی کھنکی اور اس کا بڑھتی یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور اس کے قلب میں ڈالا اور اسے بتایا وہ جو صرف اسے

معلوم ہوا۔

مسئلہ : وہی کا اطلاق غیر نبی پر یا تر ہے بشریکہ اس سے نفی معنی مراد ہوا اصطلاحی معنی مراد لینا کفر ہے اس کا اطلاق غیر نبی پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کما قال بان سربلک اذنی لسماع اور اس کا اطلاق تنبیہ مخفی پر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حیوانات کو دہی کرنے کا یہ معنی ہے کہ ان کے دل میں تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے منافع طلب کریں اور غرضائیں عزیزوں سے بھیجیں مثلاً کرسے کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ زمین کھود کر کابیل کو کھلے کر وہ اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں کس طرح دبائے شینوی شریف میں ہے :

پس بچکال از زمین انجنت کرد

دود داغ مردہ را دور کرد

دفن کردش پس پوشیدش ب خاک ذات از الهام حق بدستگاز

[ترجمہ: پھر مار گزین کر گریہ اور اپنے کوسے مروہ کو قبر میں دفن کیا دفن کر کے اس پر مٹی ڈالی اس لیے کہ کوسے کو اللہ تعالیٰ سے

یہ اہام کے طور پر علم ملا]

نحل کی وجہ تسمیہ زجاج نے کہا کہ شہد کی مکھی کو نحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھڑ پھڑ کر مٹا دیا ہے نہ نسل میں نسل یعنی حلیہ ہے اس کی شرافت کی دلیل اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحیٰ ربك الى النحل۔
اگرچہ: ہر مکھی جنم میں جائے گی سوائے شہد کی مکھی کے (مثلاً: عجائب الفلکات میں ہے کہ جبہ الفطر رحمت کا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد کی صفت کا الہام فرمایا۔

مسئلہ: حیوۃ المیلک میں ہے کہ شہد کی مکھی کا کھانا حرام ہے اگرچہ شہد حلال ہے جیسے انسان حرمت کا کرشت حرام ہے لیکن اس کا دودھ حلال ہے۔
مسئلہ: شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: شہد کی مکھی کا چتر پینا جائز ہے بشرطیکہ اسے دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی اس میں شہد ہے اور کتنا دور نہ رہے انساب میں شمار ہوگی اور وہ نابالغ ہے کذا فی التتمۃ اور التہذیب میں اس کے برعکس ہے۔

مسئلہ: اہم پر بیخبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زہر مادہ دیگر حشرات کی طرح شہد کی مکھی کی بیج و فروخت نامائز ہے جیسم کے کپڑے کی بیج جائز ہے جن سے ہر شہد تیار ہوتا ہے۔ اَنْ اتَّخِذَیْ اپنے لیے تیار کرے عبادت و اصل بان اتخذاً میں اس لیے کہ ان مصدر پر ہے اور صنف نرث اس لیے ہے کہ نحل مذکر نرث مدوں طرح متسلل ہے۔ مِنْ الْجِبَالِ پہاڑوں کے سوراخوں سے بیوٹا رہنے کی جگہ کہ جہاں سے وہ معموم پھر کر واپس آجائیں شہد کی مکھی کی اس بنا کو (جہاں سے وہ شہد تیار کرتی ہے) ہوتا ہے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اسے انسان کے گھر سے مشابہت ہوتی ہے اس لیے کہ شہد کا گھر مسدس قساویہ ہوتا ہے وہ پرکار و مسطر کے بنیر تیار کرتی ہے اور ایسی کمال مہارت کے ساتھ کہ جسے اندس دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور باوجودیکہ ان کے اناں ہر قسم کے آلات اور پیانے ہوتے ہیں لیکن شہد کی مکھی کے گھر میں تیار کرنے سے عاجز ہیں۔

فت: گھر کہندیں اس لیے تیار کرتی ہیں کہ وہ ثلث و مربع و دس سے وسیع تر ہوتا ہے اور ان کا گھر کہ ایسی عجیب طرز سے تیار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ خالی نہیں ہوتا جیسے کہ عوامہات اور مضلعات میں ہوتا ہے۔

فت: مِنْ تَبْعِیْیَہ ہے اس لیے کہ وہ پہاڑ کے کل حصوں میں اپنے گھر نہیں بناتیں اس طرح وَمِنْ الشَّجَرِ میں بھی من تبعیفیہ ہے یعنی درخت کے بعض حصوں میں اپنے گھر بنا دیتے ہیں کہ اس درخت کا ایک تمام مستطیل نہ ہر اسی طرح وَمِنْ الْغُرُثِ میں بھی من تبعیفیہ ہے کہ اگر انسان کی بلند تر بنائی چیزوں میں مکھی میں گھر نہیں بناتیں۔

فت: بعض مفسرین نے فرمایا کہ معایض شہد سے اگھریا مکان کی چھت یا دریا میں۔ اور ہیں۔

رابطہ : حیوان کو راحت کے بعد کھانا اہم ضرورت ہے اسی لیے پہلے راحت کے اسباب بتائے اس کے بعد کھانے کا ذکر فرمایا اور چونکہ ہر درخت سے کھانا ملتا ہے اسی لیے اسے قوم کے بیٹوں کے ساتھ لایا ہے اس میں اس کی خوب صفت اور اسل اصول کی طرف اشارہ ہے۔

ثمَّ يَكْنُيْ بِمَقَرِّمْ كَمَا وَجَّهْنِ كُلَّ الشُّعْرَاتِ بِرَقْمِ كَثْرَتِ رِزْقِ كِلْتَا أَشْرَافِهِ جِوَارِ أَوَيْتِ مَكَلَّتْ فِي شَرَّتِ مَرْبِ يَاسِ لَامِنِي يَ بَعْدَ شَهْدِ كَمَتِي جَا سَ وَادْرَجْتُ كَبْجَ بَسْدِ دِهَا سَ مَاصِلِ كَرَسَ كَبْجَ كَسِي كَسْمِ كِي رِكَادِثِ لَيْسِ يَشَايَ اَكْمَلَا يَكْرَاطِ فَرْدِغِيْرَ اسْتَرِيرَ بِرِ عَامِ مَخْصُصِ مَنَابِغِ بَرْكَادِ اسْ كِي مَخْصُصِ عَادَتِ هَ قَائِلِي كِي يَ شَرَطِ مَعْدُوْتِ كِي جَزَا سَ وَاصِلِ عِبَادَتِ يَرُوْنِ تَحِيْ قَدْ اَكْمَلْتَ الشُّعْرَاتِ الْيَمِينِيْ جِبْ تَوَاطِيْ كَمَرِ سَ مَوَاضِعِ مَبِيدَ سَ مَاصِلِ كَرَا جَابِ تَوَاطِيْ رَاضِلِ بَرْجَا۔

سُبُلُ سَ بِلَافِ اپنے رب کے راستوں میں یعنی پیادوں اور درختوں میں یعنی وہ راستے جو کبھی تیرے رب تعالیٰ سے بتائے اور کبھی پہنچ کر جس لڑنے کا الہام فرمایا کہ چڑھ کر کتا ہی دور چل جائے تب بھی تو اپنے گھر واپس لوٹ آئے گی ذُلَّالٌ ذُلُّ لٌ کی جمع ہے یعنی دروغ نیکوہ رستے چلنے اور پہنچنے کے لیے آسان ہوں گے۔

ف : جب شہد کی کئی کو اپنے قرب و جوار میں شہد کے لیے اسباب میسر نہیں آتے تو اپنی مولا کی طلب کے لیے بہت دودھ ملاؤں میں چل جاتی ہے پھر جب گھر کر لیتی ہے تو نہ بھولتی ہے نہ بھگتی ہے۔

نکستہ : مَظْرَبِ میں یا شلہ فرمایا کہ یہ اس کا لطف عظیم ہے کہ اس نے شہد کی کئی کی بہتر تربیت فرمائی ورنہ اسے راہ شناسی کب نصیب ہوتی یہ القضا پرندے کی طرح ہے وہ ایک پرندہ ہے جو راہ شناسی میں ضرب النمل ہے مثلاً کہا جاتا ہے اَهْدِيْ مِنْ الْقَطَا ذُو اس لیے کہ وہ اپنے بچے گھونٹے میں چھوڑ کر پانی تلاش میں دس دن بھی اس سے زائد دنوں کی مسافت پھرتی ہے طے کریتی ہے اتنا ذلیل مسافت کر مسیح نے شام بھگنے کریتی ہے یعنی مسیح کو گھونٹے سے نکل کر مسافت مذکورہ طے کر کے شام کو واپس آ جاتی ہے کذا فی شرح المشانم يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ نَهْشَا شَهْدِ كِي كَمَتِي كِي كَارِ دَوَائِيْ مَذْكُورَ كَانِيْبَرِ اَوْ سَوَالِ مَقْدَرِ كَا جَوَابِ بَ سَوَالِ يَ سَ كِي شَهْدِ كِي كَمَتِي كِي فَرَا مَ كِيَا يَ اِيْنَ جَوَابِ دِيَا كَمَتِي كِي سَ يَ تَقَ كِي ذِيْلَ شَهْدِ مَلَكِيْ سَ شَرَابُ شَهْدِيْ مَعْدَرِ بَعِيْ مَفْعُولِ يَمِيْنِيْ شَرَابِ بَعِيْ مَشْرُوبِ بَ كِي كِي شَهْدِ كِي بَا جَالِ بَ اِیْ يَ لَ سَ شَرَابِ بَعِيْ مَشْرُوبِ سَ تَعْبِيْرِ كِيَا كِيَا۔

ف : شہد کی کئی اشہار واز ہا پر ہونوں کے اوراق کے اجزا لطیفہ لطیف اور بیٹھے کھاتی ہے اور ثمرات رطبہ اور اشیا طعیرہ چوستی ہے پھر اپنے گھریں آگئے کرتی ہے تاکہ وہ غذا سے سرویوں میں کام دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے شہد بنا دیتا ہے اسی طرف تعبیر فارابی نے اشارہ فرمایا ہے

بِاِنْ طَلْعِ كَمْ دِهِنْ غُوشِ كَمِيْ ذُ غَايَتِ حَرَصِ

نَشْتِ مَرْمَدِ كَمْ قَتِ كَسْنَدِ زَبُورِ

[ترجمہ : غایت حرص میں تبھی طلع ہے کہ دہن و زبان کریشا کرے اسی لیے تو انساخ میں ہے کہ نہ خورے کرے تو نہیں کھاؤں]

سوال : سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا بہترین لباس ایک کپڑے کی تھوک اور اس کا بہترین

پنے کی شہد کی گربہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد اچھی شے نہیں۔

جواب: شہد کی مذمت اور اس کی افضلیت میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا کی شے ہے اسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد دنیا کی مذمت کرنا ہے
ذکر شہد کی مذمت مطلوب ہے۔

سوال: تم نے شہد کو بھیجی کی تے کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گربہ فرمایا۔

جواب: مقصد مذمت دنیا ہے اور چونکہ شہد کھیتی کے پیٹ سے ہی خارج ہوتی ہے باین مناسبت کہ وہ مزے نکلتی ہے اسی لیے اسے تے سے
غیر فرمایا اور چونکہ پیٹ کی شے خارج شدہ ہے اسی لیے اسے گربہ کہا گیا۔

ابجوبہ: جینوۃ الیومانی میں ہے کہ شہد کی بھتی میں اللہ تعالیٰ نے زہر اور شہد کو جمع فرمایا ہے اگر اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہو کہ اس نے اپنی کمال
قدرت سے موم رکھی کہ شہد کو رحمت بنایا اور موم کو زہر۔

سبق: ایسی مال دین کا ہے کہ اس کے ملل میں خوف و ہراس نہ ہو کیا گیا ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھئے کہ شہد کی بھتی باوجودیکہ مختلف درختوں اور مختلف شہروں سے کھاتی ہے لیکن شہد شیشی ہے کامل و بلا
اسے کتنی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی۔

ثنوی شریف میں ہے۔

ایں کہ کرنا مست و بالا سے دور

وحیش از زہور کے گشتہ بود

چونکہ ادھی الرب الی النحل آمد مست

خام و حیش پر از علوا شد مست

او بنور وحی حق عسند و جل

کرد عالم را پر از شمع و عمل

[ترجمہ: و نقد کو منا کے تلج والے آد پر پروا کرتے ہیں ان کی وحی زہور کی وحی سے کم نہیں۔ ادھی الرب الی النحل

قرآن مجید میں ہے۔ اس وجہ سے اس کا سارا گھر شہد سے پڑ ہے۔ اس نے وحی ربانی کے نور سے جلا عالم کو شہد اور

موم سے بھر دیا ہے]

مسئل کو لفظ الامین بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ چونکہ اس کے اندر بطور امانت رکھا جائے اس کی حفاظت کرتی ہے مثلاً میت پر پیٹ

دیکھتے تو اہل اللہ بادل گشت کرتیں ماہ اور میرہ جات کہہ رہا ہوتا کہ کتنی ہے اسی طرح جس چیز کے متعلق جلد خراب ہونے کا خطرہ ہو اسے شہد

میں رکھا جائے تو وہ شے خراب نہیں ہوتی۔

ف: — حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور علوہ کو پسند فرماتے تھے۔

۱۰۔ دوسروں کی دستہ مگر نہیں خود لکھ سکتی ہے بلکہ یوں کہہ کر یوں کہہ کر لکھاتی ہے۔

۱۱۔ اپنے امیر کی خوب اطاعت گزار جیسا اسی طرح ہر میں میں مذکورہ مصلحتیں ہر تو پھر مرکز تجلیات حق بن جائے گا۔

شہد کو نقصان پہنچانے والی اشیاء یا شیانہ کے لیے نقصان دہ ہیں ۱۱ ایک ۱۲ بادل ۱۳ ہوا ۱۴ دھواں ۱۵ پانی ۱۶ آگ
بہت ۱۷ مومن کہیں جو چیزیں خود سامان ہیں ۱۸ اہل الفتنہ ۱۹ غیر الملک ملک کے بادل ۲۰ فتنہ کی ہوا ۲۱ دشمنان الحرام ۲۲ مومن مل ذیہ ۲۳ مصلحت
۲۴ مصلحت دیر ترقی ۲۵ آثار البری۔

فیه شفاء و نلتائیں اس میں مریضوں کے لیے شفا ہے یعنی شہداء کی درودوں کی دعا ہے جن کے متعلق اس میں شفا دینے کا ارادہ رکھا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر مرض کی دعا ہے کا قال فی جزۃ المیران۔

فیه شفاء کس میں مومن کی نہیں کہ ہر مرض کی دعا ہے یا ہر انسان کی شفا جو اس کے مومن کی کے نہ ہونے کی دلیل موجود ہے وہ یہ کہ
مباح و ثبات میں واقع ہے اور وہ عام نہیں بلکہ جو مباح حق میں واقع ہو وہ عام ہوتا ہے۔ و التفصیل فی اوقاتان مہیروں
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہداء کی ماریوں سے دیئے شفا دیتی ہے جیسے دوسرے ادویہ قائم و بکثرت میں یعنی جیسے ان کے مخصوص خواص ہیں
اس کے بھی وہی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہر دو درون عزرائیل کے مومن پر طول فرماتے فقیر ایسی غزل بھی اس کو ترجیح دیتا ہے
اس لیے کہ گریہ دوسرے ادویہ کی طرح ہے تو پھر خصوصیت سے اس کا ذکر کیوں مانگا قاعدہ مستحب ہے کہ کسی شے کا خصوصیت سے ذکر کرنا اسے
غیروں سے ممتاز ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے دوسرا قاعدہ مومن میں رہنا اس کے مومن کی کی نہیں کہ اس لیے کہ اس کا مومن واجب قاعدہ
ثابت ہے و الحصر و اتقان خیر فیہ التقدیم و پنا پر طول و ظلم ممانی میں اور و اتقان میں یہ قاعدہ موجود ہے تفصیل فقیر ایسی غزل کے مستحب
الحق بیان جلد دوم میں ہے)

فت ۱ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیه شفاء لسان میں اشارہ ہے کہ شہد بقات خود بہت سی بیماریوں کی شفا ہے مثلاً غرض
بقیہ کرنا مصلحت شہد کا استعمال قاعدہ بننا ہے یا اپنے دوسرے ادویہ میں مل کر جیسے جلا امراض کے اکثر و پشادہ میں شہد کا ہوا ضروری ہے بلکہ کئی
بیماریوں اور شہد ایسا نہیں جس میں شہد حلی جائے اور سابق میں اس کے لیے ہی صرف شہد دینے کا ذکر کیا ہے مصری خیرہ تو قریب
و ملکی صفت اور وہ بھی چند مخصوص ملاقاتوں تک محدود ہیں گریا یا شیا بہت میں جو تک بہت سے گھبراتے ہیں اگر مرنے سے نہیں دیکھے کہ اس بہت
کو دیکھے ڈر پکارتے ہیں اور انہیں لگا کر تک نہیں آتا اور نہ ہی انہیں کل بعدۃ ضلالتہ و حصول ضلالتہ فی السنہ
بانگاہے ایسی غزل ہر حال و در سابق میں بکثرت ادویہ کے لیے شہد کا اہم نایاب ضروری ہے۔

عقل قرآن کن بہ پیش مصلحت
مریض ہر کیا کہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کو اسہل چل رہا ہے
ہیں ان حضرت صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلا دے اس نے واپس جا کر غصہ بھری حالت
مرض میں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ شہد پلانے سے میرے بھائی کا مرض بڑھ گیا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلا دے

خاموشی سے واپس جا کر بھائی کو دوبارہ شہد پلا دیا لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی پھر ارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کی
 حضور! حسب الاشارة میں نے بھائی کو شہد پلا یا تو اور اس سال کا زور ہو گیا آپ نے فرمایا: اذهب فاسته عسلا فقد صدق
 اللہ وحکذب بطن اخیک۔ بھائی کو اور شہد پلا دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان چاہے تیرے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ نہ ہو
 حسب الکرم شہد پلا دی اس سے ایسے صحیح اور شہد صحت ہو گیا جیسے اورٹ سے مکمل دور کی جائے تو خوش ہو کر بھاگتا ہے۔

قوتِ حافظہ کا نسخہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بلیر کے ضعف حافظہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا:
 ۱۔ اپنے گھر واپس لوٹنے کی اہلیت سے یعنی باہر جا کر گھر خود واپس لوٹ آئی ہے اس نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا
 اسے کہہ کہ وہ تیس مہرے و دو درہم بطیب خاطر دے دے یعنی حلال مال سے ان سے شہد اور دودھ خریدے اور ان کے ساتھ بارش کا پانی لے کر
 منہ تباہ کرے اللہ تعالیٰ اسے قوتِ حافظہ سے نواز دے گا۔

فت: حضرت حمی بن الفضل رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین آیتوں سے یہ نسخہ تیار فرمایا
 وہ تین آیتیں یہ ہیں:

- ۱۔ واذننا من السماء ماء مبارکاً۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اس سے بارش کے پانی کا بڑھایا۔
  - ۲۔ خالصاً مائعاً للشفا بلین۔ دودھ خالص اور خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے اس سے آپ نے دودھ کا بڑھایا۔
  - ۳۔ فیہ شفاء للناس سے شہد کا بڑھایا اور مہر کی قید نکلو، حنیثاً صریحاً، کھاؤ اسے پوتا چھتا سے لگائی۔
- فت: جب کسی نسخے میں (۱) برکت (۲) شفا (۳) پوتا چھتا مال (۴) خالص خوشگوار (دودھ) مل جائے تو پھر کیا تعجب کہ بیماری سے شفا
 نصیب نہ ہو۔

ہر درد کی دوا حضرت یونس بن مالک رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی لاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبطنا یونس
 السامی ماء مبارکاً اس کے بعد فرمایا شہد لاؤ اس کی دلیل میں یہی آیت فیہ شفاء للناس پڑھی اس کے بعد فرمایا تیل زیتون لاؤ
 اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ فرمایا ہے آپ نے سب کر لیا اور شفا یاب ہو گئے۔

ہر بیماری کا علاج بعض حضرات سر سے کی طرح آنکھ میں شہد کو سلائی پر لگا کر آنکھ میں پھرتے تھے۔ اور بیماری کا علاج شہد سے کہنے
 تھے اولیٰ شہد میں پانی اور آگ دھویں گی ملاوٹ نہ ہو اور اس میں تھوڑی سی خشک خالص ملا کر مرد کی طرح آنکھ
 میں لگائی جائے تو نزول المائدہ ہر مالتا ہے۔

جو میں بارنے کا نسخہ: شہد سر پہنے سے جو میں براتی ہیں۔

زہر اتارنے اور باولے کٹے کاٹے کا علاج: شہد کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے زہر اترتا ہے باولے کٹے کے کاٹے ہوئے کو شہد کا لہو
 پانا کاغذ پیتا ہے۔

نکتہ: ام الاولیا حضرت بحیرہ زہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہد میں اس لیے شفا کی رکھی ہے کہ شہد کی مکئی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وقت کا

اللہ کیا اور ہر طرح کی اطاعت کی اور رحمت کے بر قسم کے ثمرات کراؤ سے بیٹھے کئے کھائے اس نے اپنی شہادت کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بزرگوار کے پیش نظر اس کی شہد کو تمام بیماریوں کی شفا بنا دیا۔
 سبق : اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بزرگوار کے اور اس کی رضا کی خاطر ترک شہادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلام سے بیمار کو شفا بخشنے کا۔

ف : شہد میں تین نام ہے (۱) شفا (۲) ملاوت (۳) نری و ہی ٹرس میں ہے کما قال اللہ تعالیٰ ثم تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ۔

ف : نرجان شہد کی کہیں سے بڑی ہی ٹیکس کے شہد کا رنگ قیلت ہوتا ہے اسی طرح بعض افراد جہاد میں میانہ زور ہوتے ہیں اور بعض سخت کرنے والے۔

حدیث شریف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہد ہر مرض کی دوا ہے یعنی اجسام کی تمام بیماریوں کی شفا شہد میں ہے ایسے ہی قرآن مجید میں قلوب و ارجاع کی جملہ امراض کی شفا ہے۔

ف : تم دو شفاؤں کو لادھم رکھو یعنی قرآن مجید اور شہد

رنج اگر بسیار شد کے عنم غورم

چوں شفا تے جان بیمارم توئی

[ترجمہ : بیماری اگرچہ بہت زیادہ ہے تو کیا غم اس لیے کہ تیرا جیسا محبوب میری شفا ہے]

حدیث شریف : اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں میں شفا رکھی ہے (۱) البقرہ سورہ (دھرمی) (۲) جہنم پچھے گرا (۳) شہد (۴) مارا سنا بارش کا پانی۔
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَیْسَ لَکُمْ شَکٌّ مِّنْ لَّیْسَ تَعْدَتِ کَاطِرَہُ رَجْعَہُ فَاِذَا رَہُہُ لَیْقُوْمٌ یُّنْفِکُوْنَ اِیْہِہُ لَکُمْ سَیْلٌ مِّنْ رَّحْمَۃِ رَبِّکُمْ تَبْرَکَہُ
 قرآن میں تیس جہاں ہے کہ شہد کی کئی نہایت معجزہ شہاد بہت بڑی کمزور ہونے کی وجہ سے آنا ظہیر کا زارہ سر انجام نہیں دے سکتی اس پر ضرور کسی ذات کی تعریف ہے ورنہ دوسرے شہد الارض بھی ہیں اور اس سے بہتر اور بہتر پڑے بھی ہیں لیکن ان سے ایسی صفت کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہی
 کائنات اس کا مدگار ہے اور ہی عبادت کا مستحق ہے۔

ف : کاشنی نے لکھا کہ آتش میں اس گروہ کے لیے دلیل ہے جو تہذیب و فکر کرتے ہیں کہ شہد کی کئی نہایت بڑے بہترین اصل کے سر انجام دینے میں اللہ ربانی کی تائید شامل ہے ورنہ ایسی کمزور مخلوق سے آنا بہت بڑا کام ناممکن کیا اس کی ترشش ہے کہ اس نے ایسے ضیعت اور کمزور جانور میں ایسی صفت اور دانشمندی امانت و درہمت رکھی اس لیے وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس ذات کی فرمانبرداری سے کیوں انحراف کریں جبکہ اس کریم نے ایسے کمزور جانور میں بہترین شہید پیدا فرمائی تو وہ بھی انسانوں کے لیے اور وہ بھی کجنت ہے جو اس کی نعمت کھا کر اس کے سامنے سر نہیں جھکا تاہم جس طرح کے مگر شہد کی کسی نیما کرتی ہے اسے دیکھ کر بہت بڑے کاریگر اور اونچے درجہ کے انجینئر انگشت بزمان ہیں پھر وہ شہد نہ صرف لذیذ بلکہ جملہ امراض کی شفا ہے اس لیے تفکر و تدبر کرنے والے حضرات شہد کی کئی کے حالات سے قلوب و ارجاع کی بیماریوں سے

شفا پاتے ہیں۔

نکھ دل را نیک و ہم نیکین کند
کام جاں را چون عمل شیریں کند
شریت فکر او بکام جاں رسد

پاشنی آن بماند تا ابد

[ترجمہ: فکر دن کو نیک اور نیکین کرتا ہے روح کو شہد کی طرح شیریں کرتا ہے فکر کی شربت اگر جاں میں پہنچتی ہے تو اس کی پاشنی

ہمیشہ تک رہتی ہے]

نکستہ: امام قسیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اعلیٰ شے کو حقیر شے میں پوشیدہ رکھتا ہے مثلاً ابریشم کو کپڑے میں یا جو دیکھ وہ امنرا حیوانات اور نہایت کمزور ہے لیکن ابریشم جیسی قیمتی شے کو اس میں غفی رکھا اسی طرح شہد کی کئی اضعاف الطور ہے اور شے میں حیوانات مدحیہ میں سے وحشی جانور ہے اس میں غزلی بیش بہا پوشیدہ ہے اسی طرح سوا، چاندی اور فیروزہ پتھروں میں چھپے ایسے ہی اپنی معرفت و محبت و عشق اہل ایمان کے قلوب میں چھپائے اور وہ حرام اہل ایمان میں رہتے ہیں جن میں بعض مامی و مجرم ہیں اور خطاکار و گنہگار ہیں اور ان میں مارقین کا ملین ہیں۔

کے را کہ نزدیک خلقت بد دوست

ندانی کہ صاحب ولایت ہم دوست

[ترجمہ: بہت سے لوگ تیرے گمان میں بڑے ہیں تجھے کیا خبر کہ وہی صاحب ولایت اور معرفت کے حامل ہیں]

۳۴ ولایت نمبر میں ہے کہ جملہ حیوانات باوجود کثرت کے اپنی شان کے لائق تعریف کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عنایت کردہ عرفان والہام سے تعریف کرتے ہیں یہی اس کا قانون اور اس کی حکمت تدبیر کا تعنا ہے ورنہ

تفسیر صوفیانہ

اپنے طور کو تعریف کر سکتا ہے۔

نکستہ: شہد کی مکھی کو الہام وحی سے غصوم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان سے مشابہت رکھتی ہے بالخصوص اہل سلوک سے اسے شہادت نام حاصل ہے اس لیے کہ اہل سلوک کلام سے علیحدگی اختیار کرتے اور عزت نشیں ہو کر عبادت حق میں مشغول ہوتے ہیں ایسے ہی شہد کی مکھی بھی پہاڑوں اور جنگلوں میں لیسوے تیار کرتی ہے یہی کیفیت ابتداء لے نبوت میں حضور رسد عالم صل اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ہفتہ ہفتہ عبادت کی مشغول میں غار حرا میں گزرتا دیتے تھے بلکہ کہیں آپ کا اس حال میں مینہ مینہ بھی گزرتا تھا پھر پیسے اہل سلوک بیٹھنے اور لباس اور غذا وغیرہ میں نفات پسند ہیں ایسے ہی شہد کی مکھی کا ملل ہے کہ وہ جب شہد کرتے کرتی ہے تو کسی صاف ستورے پتھر یا نعلیف و لطف اینٹ پر تاکہ بیٹھی اور کھیلے وغیرہ نہ مل جائے ایسے شہد کی مکھی گندگی، بظلمت، گوبر وغیرہ پر نہیں بیٹھتی نہ ہی وہ مردار وغیرہ پر وہ بھی انسان کی طرح ایسی ٹیٹا اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے یا درہے کہ انسان کے بدن کے خمرات افعال ماکہ اور اس کے نفس کے خمرات پاشنات و مہاجرات و غنائت الہیہ

اس کی قلب کے ثمرات ترک دنیا و طلب العقبیٰ و التجرد الی حمزة المولیٰ اور اس کی برکات ثمرات شراذم الحق و التطلع علی غیب و اقرب الی مشیت
یتنام اشیا انسان کی مدح کی غذائیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی کفنی سے فرمایا کی من کل ثمرات ایسے ہی ساکین راہ بدی سے فرمایا اکلوا
من الطیبات و اعملوا الصالحات۔

تفسیر عالماتہ

وَاللّٰهُ اَوَّلُ اللّٰهِ تَعَالٰی علم و قدرت کے لالہ سے برہنہ کر بیٹا ہے خَلَقَكُمْ تَمِیْن پدافرا یا مِیْن تم صدم

تھے تمہیں موجود فرمایا یعنی تمہیں اللہ صدم سے انوار و جد کی طرف لایا اُنْھُ یَتَوَفَّکُمْ پھر تمہیں فوت
کرے گا یعنی تمہاری ارواح قبض کرے گا کسی کو چھین میں کسی کو ادھیڑ عمر میں کسی کو بڑھاپے میں نہ چھوٹے بچے کو قدرت ہے کہ وہ اپنے اہل کو مقرر
کر سکے نہ ہی بڑھے کو طاقت ہے کہ وہ وقت سے پہلے مر جائے اور بعض تم میں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں وَ مِنْکُمْ مَّنْ یُّسْرَدُ اور حملہ
میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے ٹھانے جاتے ہیں اِلٰی اَزْ ذٰلِ الْعَمْرِ روزی خیس و خیر ترین عمر کی طرف یعنی بڑھاپے کی طرف کر ایسے
مال میں ہو جاتا ہے جیسے تھاپتہ۔ جیسے تھاپتہ قوت، جسم عقل و فہم میں کمزور ہوتا ہے ایسے ہی بڑھاپا اور اس کی کوئی مد مقرر نہیں بعض ساٹھ
سال کی عمر میں ایسے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور بعض ستر سال ہر ماٹے کے باوجود بھی موٹے ٹانے ہوتے ہیں۔
فت : قارہ نے فرمایا کہ زے سال کے بعد انسان کا دوبارہ تعارف سے مسئل ہو جاتا ہے نہ ہی اس سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے نہ ج بھلا۔
اسی لیے محمد بن علی بواسطی نے اپنے لیے یوں دعا مانگی ہے

یا رب لا تعین الی نومن اکون فیہ کلا علی احد

خذ بیدی قبل ان اقول الامن القاعذ القیام خذ بیدی

[ترجمہ : اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ کسی پر بوجہ بنوں میری اس وقت سے پہلے موت دے دے کہ کسی دوسرے

سے سہارا لوں]

حکایت : مجاہد نے ایک بڑھے سے پرچاکہ تیری خوراک کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ کھاتا ہوں تو بوجھل ہوتا ہوں نہیں کھاتا ہوں تو کمزور
پڑ جاتا ہوں پھر پرچاکہ تیری نیند کا کیا حال ہے کہا کہ جمع میں نیند کرتا ہوں اور بستر پر نیند نہیں آتی پھر پرچاکہ تیرا کھانا کھانا کیا ہے کہا
کہ میں بیٹھا ہوں تو زمین سے دوڑ رہتا ہوں اور جب بیٹھ جاتا ہوں تو زمین چٹ جاتی ہے پھر پرچاکہ تیرے پلے کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ پختے
وقت پاؤں کو رتے بکڑ جاتے ہیں اور صرف میٹھی کی آڑ سے گرنے لگتا ہوں۔

یٰکٰی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا حکمہ جاتے کے باوجود زبان کے یعنی اس کا پتہ بیسا حال ہو جاتا ہے کہ جیسے تاکہ ہر بات ہلہ بھول جاتا
ہے ایسے ہی بڑھے کا حال ہو جاتا ہے تجربہ شام ہے کہ بڑھے آدمی کو جب کوئی بات بتائی جائے کہ تصویب دے دے کہ بعد پھر پرچاکہ تیرا کیا ہے اس
سے اس بات کا پرچا جاتے تو کچھ نہیں بتا سکتا خلاصہ یہ کہ جلد صا آدمی بات کہ جلد تر بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علم میں کسی قسم
کا اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب وہ بتائی ہوئی بات کہ یاد نہیں رکھ سکتا تو مزید علم کہ کچھ ضرور رکھ سکے گا۔

سوال : لفظ کئی جب مذکور ہے تو ہر لفظ کئی کا کیا فائدہ ؟

جواب : نفس پاک کے لیے استہان میں کوئی گنہگار اور پروردگار کے متعلق بے بعض نگرانی کہتے ہیں کہ یہ لام ہمارے ادا کے خوف میں ہے۔
ان کی طرح کے بھی صدر پر ہوتا ہے اور تیار لایعلم کا مفعول ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تمہاری زندگیوں کی مقدار میں جانتا ہے۔

کاشی نے لکھا کہ وہ دانا ہے اور اس کی دانا کی چیزیں کاٹاری ہونا حال ہے قیدی کو وہ عدت والا ہے کہ اس کی عدت پھر گزر نہیں یعنی وہ عدت کہتا ہے کہ زجران کہتے ہیں کہ عدت دے دے اور بڑے کمزور پریشان حال کو تادیب زندہ رکھے حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے دانا اسپ تیز رو کہ بماند

کہ خرنگ جاں بیند ل برد

بس کہ در خاک دوستان را

دفن کردند و زخم خوردہ نمود

[ترجمہ : بہت سے تیز رفتار گھوڑے منزل سے روکے لیکن نگراں گد جا جان سلامت لے کر منزل مقصود کو پہنچا بہت سے

غیروں نوجوانوں کو دفن کیا گیا لیکن زخم خوردہ بیمار کو موت نہ آئی]

مسئلہ : زندگی کے اہم قاعدہ حکم کی تدبیر پر میں ان کے اجسام اور مزاج اپنی تدبیر کے مطابق پیدا فرمائے مگر سب کی عمریں مختلف طبع پر موقوفہ ہیں تو مختلف عمر کے لوگ نہ ہوتے۔

زندگی کے ادوار اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دور رساں ہیں :

۱۔ دور طفولیت سات سال تک۔

۲۔ دور صبی چار سال تک۔

۳۔ دور شباب بیس سال تک۔

۴۔ کھولت

۵۔ شہ زنت۔

۶۔ آخر العمر یعنی موت۔

۶۔ اہم

الارشاد میں زندگی کے احوال چار حصے ہیں :

۱۔ نشو و نما کا سن

۲۔ سن الوقف یعنی سن شباب

۳۔ سن الاخطاط الثقلیل یعنی سن کھولت

۴۔ سن الاخطاط الکبیر یعنی سن الشیخوخت۔

نوٹ : تمام احوال سے بڑا کردار ہے اس میں تپوں میں حال برہان ہے یعنی عقل و قوت میں خلل پڑتا ہے جب یہ سن شروع ہوتا ہے بیماری سے شفا ہوتی ہے نہ کہ کوئی دوا اثر کرتی ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے:

حضور کی ایک دعا

اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَلْوَ وَالْكُفْلِ وَاِرْذَالِ الْعُرُوْطِ مَذَابِ الْقَبْرِ وَنَفَاثَةِ الدِّحَالِ وَنَذَاةِ الصَّعْبِ وَالْمَوَاتِ .

(اے اللہ میں تیری ہرالی سے بھلی دشمنی اور ارذل امر اور مذاب قبر و نفاثۃ دھال اور زندگی و موت کے نقشہ سے بچاؤ دے گا۔ ہوں ا) بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارذل امر کی جگہ کافر کے بدلے مذال بیان کی مر کے اضافے سے فعل و امر کا اضافہ ہوتا ہے۔ مرناس کے بیان کی تفسیر تحریر کی بنا پر۔

مومن کی شان

تلاوت قرآن پاک کی برکت: حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ارذل امر نہ ملے گا۔

یہی ہی قرآن مجید کے آیات میں مذکور ہے کہ ارذل امر نہ ملے گا۔ (کذا فی تفسیر امیر)

انبیاء و اولیاء کی شان: فیر (اسماعیل متی رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ جنوں اور اچھلے وغیرہ قاتل تشریف میں ہیں ان کے اعمال کا ثواب نہ ملے گا۔

فت: مفسرین نے لکھا کہ ارذل امر کی نزاریں میں مبتلا نہیں کیا جاتا اگر اس تک پہنچ جائے تو علم کے آخری سنی خوف خدا میں رکھنے یعنی جمل ملامت میں اس سے ملتا ہے ہر گھبراہٹ کی عالم مراد نہیں اس لیے کہ ہم پہلے زمانہ کے بعض برادران کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بکلیت ہلاک ہو چکی ہے جس میں بے خبری جب بڑھاپے میں مبتلا ہوئے تو ان کی عقل ماری گئی کہ بچوں سے بھی گھبرائے ہوئے۔

مسئلہ: دقہ ارذل امر کا دور نہایت مشکل اور سخت ترین زمانہ ہے لیکن یہی وقت مغفرت اور نسی و درجات حاصل کرنے کا ہے۔

حدیث شریف: ہمارے جب انٹھی سال کا ہوا ہے تو اس کی نیکیاں گاتی اور بائیں ٹانگیں ہیں جب کہ نہ مال کا نہ جانے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں اسیر اللہ واللہ تعالیٰ ہی کا لقب دیا جاتا ہے ہر وہ قبیلہ میں ہے کہ اس کی شرافت کرے گا۔

بے ادبی اور گستاخی کی سزا: مروی ہے کہ ایک شخص ماضی ہوا اور عرض کی کہ لغو و فساد کا لہر تھی لے لیا یہ آپ نے لایا اللہ تعالیٰ عسی

سب سے پہلا بڑھا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے بڑھاپے کے آثار ابھرنے لگے سلام میں ہمارے عرض کی بات کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تو میرا ہے لہذا میں خدا اور خدا کا ملازم ہوں۔

انجور: ایک دور میں فسان کرانسی سال کے تھوڑے مقام پر تھا۔

فت: حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا بیٹا ہوا دو سال کا ہو کر فوت ہوا۔

فت: بعض مشائخ نے فرمایا کہ امت کے مفسرین علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام کی دین پر مبنی ہیں اس پر فصل بالی بہت زیادہ ہے اس پر ہر جگہ تعویذ عرض ہیں بہت بڑے انتہا حاصل کر رہے ہیں جو پہلے درگزر کر رہے تھے یہاں تک کہ اصل نہیں رہ گئے تھے۔

انجور: کہیں تعلیم نے لایا کہ ان کی پہلی زندگی بڑے اول ہے اس لیے اس کے آخری دور میں اس سے اللہ دور نہ ہو جائے گا۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رَبِّهِمْ قَبْلَ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَلْيَعْلَمُهُ اللَّهُ تَجَدُّونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْشَاءِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ
 هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ شَأْنٍ فَكَانَ حَسَنًا فَنُفِيقُ مِنْهُ مِيرَاثًا وَجَهْرًا ۚ هَلْ
 يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا
 يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے تو جنہیں فضیلت بخشی گئی وہ اپنا رزق اپنی
 ہاندیوں غلاموں کو ایسے نہیں دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی سے تمہارے لیے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور
 نواسے پیدا کیے اور تمہیں عمدہ چیزوں سے روزی بخشی تو پھر کیا باطل پرستی اور نعمت الہی کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سو
 اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گمرو بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان
 فرمائی (وہ یہ کہ) ایک غلام ہو دوسرے ایسے شخص کا جو خود کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک ایسا ہے جسے
 ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ طور اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو کیا وہ
 برابر ہو سکتے ہیں۔ جملہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بکہران کے اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر
 دو مردوں کی مثال بیان فرمائی ایک ان کا گونگا جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر وبالِ جان ہے وہ
 اسے جہد بھیجتا ہے کوئی صحیح کام کر کے نہیں لاتا کیا برابر ہو گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ خود بھی
 سیدھی راہ پر ہے۔

(دوسرے ۱۵۹ سے آگے)

۱۵۹ ماخوذ ہے جو جاتی ہے اور صفت کی پہلی عبارت بری برتی اس لیے کہ اس وہ میں بد خلق اور تیز زبان ہو جاتی ہے اور آخری عبارت پر بخیر
 سے بھی سمجھائی ہے۔

حدیث شریف: تمہارے نوجوانوں میں وہ ستریں جو بڑھوں سے مشابہت رکھیں اور وہ بڑھے بہت کم ہیں جو جوانوں سے مشابہت رکھیں۔
 تفسیر (حق) کتاب ہے کہ مشابہت چند اذاع پر مشتمل ہے۔
 شرح الحدیث از صاحب روح البیان ۱۔ احوال ۲۔ احوال ۳۔ احوال ۴۔ احوال ۵۔ احوال ۶۔ لباس وغیرہ۔ یعنی ان امور میں ایک دوسرے کی نقل آداری جاسکتی ہے۔ صرفی معنی شیخ (جوڑھا) ہے۔
 اس لیے کہ اس کا مقصد فنا ہے یعنی کل اوصاف بشریہ سے فانی ہو جانا۔ اسی لیے سادک پر لازم ہے کہ وہ بڑھوں والا لباس پہنے
 اگر نوجوان ہو۔

حدیث شریف: میں نے کچھ چالیس سال کا ہوا بھائی اس کے شر پر خیر غالب نہ ہوتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار رکھے۔
 حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری زندگی کا پیش آخرت کے مقابلے میں نہایت ایک لمحہ ہے اگر تم نے زندگی کے لمحات خالص کر لیے
 تو کہو کہ تم نے ہمیشہ کا خسارہ پایا اور تمہیں غم سیریں میں کھلے جانے کا تیز آیت میں بقا بعد الفنا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فانی وہ ہے جو اپنے
 وجود و دوسے باطل فارغ ہو جائے اور باقی وہ ہے جو درجہ حق میں گم ہو لے لایعلم بعد علم شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا
 انجام یہ ہو کہ اپنے علم کی فنا کے بعد خود کچھ نہ جانتے بلکہ جو کچھ اسے معلوم ہو وہ اپنے رب تعالیٰ کے علم سے محض کثافی القادریات وغیرہ

(تفسیر آیات صفحہ ۲۶۰)

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ اَرْزُقْ تَعَالٰی وَرَدَّ لَاشْرَکَ لَمْ يَنْفَعْلَ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الْوِزْقِ تَعَالٰی بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الْوِزْقِ تَعَالٰی
 رزق کے بارے میں نفیلت بخشی ہے یعنی رزق میں متفرق درجے رکھے ہیں تم میں بعض دولت مند ہیں اور بعض محنت مند۔
 بعض تم میں مالک ہیں اور بعض ملوک۔

ف: وہ معلومات و مشروبات جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے لیے مقرر فرمائے ہیں اسے حوت شرع میں رزق کہا جاتا ہے۔
 ف: اس سے معلوم ہوا کہ رزق و وفرت نہ قتل پر موقوف ہے نہ دوائی پر اور نہ کثرت ہر وجہ پر۔ اللہ تک دستی بھی پر قوفی ہر کم قتل
 اللہ و جہد میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں بجانب اللہ ہوتے ہیں۔

کم عاقل عاقل اجبت هذا

و جاہل جاہل تلقاء موعودقا

[ترجمہ: بہت سے بڑے دانا روزی سے تنگ ہوتے ہیں اور بہت سے جاہل غشمال ہوتے ہیں]

خبرت حافظہ کس ہر نے فرمایا

سکندر رانی بخشند آسے

ہر دور و در میر نیست ایں کار

[ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سکندر کو آپ حیات و نبی بنا دیا حالانکہ اسے طاقت اور دولت حاصل تھی]

فت: ابن الشیخ نے فرمایا یہ صرف مال و دولت اور رزق سے مخصوص نہیں بلکہ ہر معاملہ میں تقسیم ربانی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کو دلا، بخشا کسی کو کندہ دہنی، کسی کو آشور اور کسی کو ہما ت، اور کسی کو من عطا فرمایا کسی کو قبح کسی کو تندہستی اور کسی کو بیماری وغیرہ۔

مخج زرگر نبرد کج قناعت باقیست

آنگہ آں دادیشاں بگدایاں ایں داد

[ترجمہ: دولت کا خزانہ برباد ہو سکتا ہے لیکن کج قناعت دائمی اور باقی ہوتی ہے۔ اُس نے بادشاہوں کو کٹے والی

شاہی بخشش اور گدایوں (دریشوں، اللہ والوں) کو دائمی شاہی عنایت فرمائی]

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب ارواح کو قلوب پر مکاشفات و مشاہدات کے رزق کے بارے میں فضیلت بخشی ہے۔ یعنی وہ مکاشفات و مشاہدات جو فنا کے بعد بقا میں سالک کو نصیب ہوتے ہیں اور

قلوب کو نفوس پر زہد و روح و تقویٰ و صدق و یقین اور ایمان و توکل و تسلیم و رضا کے رزق میں فضیلت بخشی اور نفوس کو ابدانی پر تزکیہ و مشاہداتِ مجاہدات کی تکالیف کو برداشت کرنے اور مصائب و بلا یا پر مبر اشارت طریقت کے ساتھ اعبائے شریعت کے اٹھانے اور اخلاقی عیوہ کے ساتھ اخلاقی ذمہ کو تبدیل کرنے کے رزق سے فضیلت بخشی اور کافروں کے ابدان پر اہل ایمان کے ابدان کو اعمال صالح (جو ارکانِ شریعت ہیں) کے رزق سے فضیلت بخشی اور انھیں تلاوتِ قرآن اور ذکر باللسان جو مشرت باخلاص بالجمہان میں سے مشرت فرمایا۔

تفسیر عالمانہ فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوا یہ مافیہ ہے اور الذین سے وہ مالک مراد ہیں جو رزق میں مالیک (مکالم)

قرن اخلافت کی وجہ سے گریا ہے۔ مرادین بمعنی معطین ہے۔ عَلَى مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ ان کے وہ مالیک جو مخلوق و مزدوقہ میں ان کے شریک ہیں فہم اس کا مرجع آقا اور مالیک دونوں ہیں فیہ اس کا مرجع رزق ہے سو آقا فہم کی خاد و ملت کرتی ہے کہ تساوی کا ترتب الود پر ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوا کہ وہ مالیک کو نہیں دے سکتے کہ وہ بھی آقاؤں کی طرح قدرت میں ان کے برابر اور تدبیر امور میں ان کے شریک ہیں۔ ہاں چند چیزیں آقا اپنے مالیک کو دے سکتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ہم نے جن کو دنیا و دولت وغیرہ سے نوازا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مالیک (ماتحت) مال و دولت اور دوسرے امور میں ان کے شریک ہوں حالانکہ وہ مالیک (ماتحت) بشریت و مخلوقیت میں ان کی ہم جنس ہیں۔ غور کیجئے جب وہ اپنے ہم جنسوں کے لیے اپنے مالیک (ماتحت) کو اپنے برابر نہیں چاہتے تو پھر وہ یہ قوت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اس کا شریک کیسے بناتے ہیں حالانکہ ان معمولی اشیاء (بُت وغیرہ) کو اس قادر مطلق اور طاقتور حق سے کیا نسبت۔ کہاں یہ عاجز بندے اور کہاں وہ کائنات! الحق الارض و السموات۔

ف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کی بت پرستی کی مثال نہایت قیمتی طرز میں بیان فرمائی تاکہ وہ اپنی حماقت و امانت کو جان بکھوڑے۔ بلکہ وہ تبلیغ میں لکھتے تھے لَبِیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَا شَرِیکَ هُوَ لَکَ۔ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جسے تو نے خود شریک بنایا ہے۔ اس سے وہ اپنے مہر و مراد دیتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے یہ مہر و اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود شریک مقرر فرمائے ہیں (معاذ اللہ)

اَقْبِنِعْمَةَ اللّٰهِ یُحْجِدُ ذُنَّکَ فَاَعْلَفَ۔ اس کا فعل تقدیر پر عطف ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر اسم پر داخل ہے لیکن معنی اس کا دخول فعل پر ہے۔ اور جحد یعنی انکار ہے۔ اور باطل کی ہے اس لیے کہ تجھ کو کفر کے معنی کو متفہم ہے۔ اب کفار یہ ہوا کہ وہ کفار جب جانتے ہیں کہ رزاق وہی ہے تو پھر خدا اس کا شریک بنا کر اس کی نعمت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ یہ معنی ہم نے اب اختیار کیا ہے کہ کفار کے شرک کے ارتکاب کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام عطا کردہ نعمتوں کو اپنے بتوں کی طرف منسوب کریں۔ اور اس کا صاف انکار کریں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توحید و نفی شرک کی دعوت دیتا ہے تاکہ شرک و ظلمات کفر سے نجات پا کر توحید خالص اور انوار ایمان سے مشرف ہوں۔

سبق: بندے پر طاعت اور رضا ہے حتیٰ اور عرفان رب کے حصول کی جدوجہد و ضروری ہے کیونکہ رزق تو اس نے اپنے فضل و کرم سے دینا ہے پھر ہم اس کی جدوجہد کیوں کریں۔

تورات شریف کے احکام مبارکہ حضرت کعب الاجار نے تورات شریف سے مندرجہ ذیل احکام نقل فرمائے ہیں: ۱۔ ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے لہذا انیس میں مکمل کر دو کہ چھوڑ کر صرف میری عبادت میں مصروف ہو جا۔

۲۔ میں نے تیرا رزق ازل میں لکھا ہے اسی لیے اس کی جدوجہد میں لگ کر سر پر نہ رکھو اور نہ ہی اپنی قسمت سے زیادہ کی امید رکھو اور نہ ہی اس سے کمی کی گھبراہٹ میں رہو۔ اگر تیرا اپنی ازلی تقسیم پر راضی ہے تو اس سے تیرا دل خوشی میں رہے گا بجز تو مسرور ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ اور میرے ہاں بھی تو پسندیدہ ہو گا۔ اگر تو اس پر راضی نہیں تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے اوپر دنیا کو ایسے مستطردوں گا کہ رات دن جنگل میں جانوروں کی طرح ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ لیکن اے خدا وہی جو میں نے تیرے لیے ازل میں لکھا ہے اور تو میرے نزدیک مذہم اور ذلیل ترین انسان ہو گا۔

۳۔ اے ابن آدم! میں نے سات آسمان اور سات زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں مجھے پھر بھی تمکلات نہیں ہونی۔ کیا تیری ایک دو روٹیوں سے میں تنگ جاؤں گا! میں تیرا محب ہوں تجھے بھی لازم ہے کہ تو میری محبت کی قدر پہچان کر صرف میرے ساتھ محبت کر۔

۴۔ تجھ سے کل کا رزق طلبت کر جیسا کہ میں تجھ سے کل کا مل نہیں مانگتا۔ جب میں نافرمان کا رزق نہیں جوتو تو لہذا مبارک

رزق کرکے نازل ہوا۔

فت: باب رزق میں بندہ کون خدا چند قسم میں

- ۱۔ جس نے رزق کا حصول طلب رزق میں کہا ہے اسے لازم ہے کہ وہ مدد طلب رزق کاٹے۔ خدا اپنے ہاتھ کی کافی۔
  - ۲۔ بعض ان میں وہ ہیں جو نعمت میں اپنا رزق بکتے ہیں۔ یہ نعمت میں تقسیم الہی پر راضی ہونا ہے۔ اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ بندہ کون جہاتی خدا سے تلبہ بھی نہ کرے۔
  - ۳۔ بعض وہ ہیں جو توکل میں رزق کا انحصار بکتے ہیں۔ یعنی انیس مرتبہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور خلق خدا سے باطل مایوسی۔
  - ۴۔ بعض حضرات نے اپنا رزق مجاہدہ و مشاہدہ میں بکھڑکا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
- ابیت عند ربی یضعفی ویسقی - (میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس وقت گزارتا ہوں وہ مجھے کمزور کرتا اور پکارتا ہے)
- اس میں مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

اور فرمایا:

جعل رزق تحت ظل رحمی - (اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے تیر کے سائے تلے رکھا ہے)

اس میں مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

سبق: دانا پر لازم ہے کہ وہ عبادت و مجاہدہ و رخصانہ الہی کے پیش نظر کرے۔ اس میں جنت کی نعمتوں کا تصور ہونا و دوزخ کے مذاہب سے نجات کا خیال۔ اور اگر عبادت کی علت اور غرض و نایت جنت و دوزخ ہو تو ایسے عبادت گزار کا بھروسہ حقیقی ثواب و حساب ہو گا۔ اسی لیے مثنوی شریف میں فرمایا:

بشت جنت جنت دوزخ پیش من

بست پیدا بچو بت پیش وشن

[ترجمہ: آٹھ ہشتیں اور سات دوزخ میرے آگے ہیں جیسے بُت پرست کے سائے بُت]

وَاللّٰهُ اَدْرَاہُ تَعَالٰی وَاَمْرٌ شَرِیْکٌ لِّہٖ جَعَلَ لَکُم مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا مِنْہَا وَیَجْعَلَ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ مَّوَدِّعًا وَیَجْعَلَ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ مَّوَدِّعًا وَیَجْعَلَ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ مَّوَدِّعًا

اَزْوَاجًا تَمَّارَی عَوْرَتِیْنِ تَاکَرَّمٰنِ سَہْ اَنَسَ مَاصِلَ کَرُوْا اِنَ کَہْ اَرِیْہِ اِنِّیْ مَاصِلَ ذَنِّہِ لِّیَجْعَلَ لَکُم مِّنْہُمْ مَّوَدِّعًا وَیَجْعَلَ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ مَّوَدِّعًا

پیدا ہو۔

مسئلہ: اسی آیت سے بعض علما نے استدلال کیا ہے کہ انسان جن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا بلکہ جو جنات ہمارے ہم جنس نہیں۔ تو پھر ان سے نکاح کیسا۔ لیکن اکثر علما کا فتویٰ یہ ہے کہ جنات سے انسانوں کا نکاح ممکن ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ بقیس کی ماں ہنرہ تھی۔

حکایت: بقیس کا والد بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بن عورت سے نکاح کیا تھا جس کا نام یہ عورت بنت الحکم تھا

اس سے ہیں بلقیس پیدا ہوئی۔ اس کے متعلق طرزِ حکایات اکامِ الرحمان میں مندرج ہیں۔
سوال: جنات میں آگ کا منہ غالب ہے اس اعتبار سے آدمی کا اہلِ جہنم میں کیسے شمار کیا جاتا ہے اس لیے کہ شعلہ حرارت نارینہ
وہ اہلِ جہنم سے حاصل ہو جاتا ہو گا۔ اسی طرح جنات کا نسلِ انسان مورتوں سے بھی نہیں ہونا چاہیئے۔

جواب: اگرچہ جنات نارینہ منہ سے پیدا ہیں مگر وہ اپنے اس منہ میں باقی نہیں رہتے بلکہ ان کی نار کھانے پینے تو والد و تناسل سے
جسم میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے آدمی کا منہ مٹی سے ہے لیکن مکررہ بالا امور سے مٹی کے اثرات باقی نہیں رہتے۔

۲۔ کاتبہ تو اولیٰ المؤمن پیدا ہوا جیسے مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی نہ ہر جن نارینہ منہ سے ہر انسان مٹی۔
مسئلہ: ہر جن انسان سے بھی عام انسان حکما کر سکتے ہیں۔

حکایت: حیاتِ الیہ ان میں ہر قوم سے کہ بواشام میں بسا اوقات ایسی صورتیں دکھائی دیتی ہیں جن کی شکل انسانی اور والدی مفید
ہوتی ہے۔ اسے شیخ ابو سے موسوم کرتے ہیں۔ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ سالِ غوثی سے
لبرز ہو گا۔

ایک بادشاہ کے ہاں ہر جن انسان لایا گیا۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ اس کے حالات سے آگاہی حاصل کرے۔ اس کا
حکایت کسی صورت سے نکلا کر دیا گیا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو ماں اور باپ دونوں کی بولی سمجھتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا
کتیرا باپ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ہر جن ان کی دم پچھنے کی طرف ہوتی ہے مگر ان (انسانوں) کا کیا ماہ؟ اسے کہ
ان کی دم (دراحمی) پھرے میں ہے۔

مسئلہ: آیات اللہ کا نکاح عام انسان سے جائز ہے۔ اور ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔
وَجَعَلْنَا لَكَ خَيْرًا مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ الَّذِي يَدْعُوكَ إِلَىٰ مَعْبَدَتِهِمْ وَيُخَذِّبُونَكَ فِي الْأَسْرَانِ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ۖ وَتَحْقُقُ حَافِدُكَ
مجھے بہت عزت و طاقت میں عبادت کرے اسے حافد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسے توت میں ہم پڑتے ہیں 'وَنَحْفَدُ' یعنی اللہ تعالیٰ
نے تمہارے لیے نوکر بنا کر پیدا فرمائے جو تمہاری خدمت و طاقت میں عبادت کرتے اور ہر وقت تمہاری مدد میں گئے رہتے ہیں جیسے تمہاری
لور اور اوراد کی اور وہ دغیر تمہاری خدمت و طاقت اور معاونت کرتی ہے۔

فنا غیرِ حقیقی کتاب کے بعض مفسرین نے حنفیہ سے لڑکیاں مراد لی ہیں اس لیے کہ چہاں گھر کا کام میں ماں باپ کی خوب
خدمت کرتی ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطابِ مشرکین کے لیے ہے کہ وہ لڑکیوں کی ولادت پر چہاں پر چہاں ہوتے تھے۔ اور
یہ سورت ہے بھی کہ یہ کہیں یہ قول مولودوں نہیں کہہ سکتا بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور مشرکین لڑکیوں کو نعمت کی بجائے
ذباب سمجھتے تھے۔

وَرَزَقْنَاكِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ ۚ اَوْبَيْنِ لِبَابِ يَدَيْهِ رِزْقُ نَشَا۔ طہبات سے لذیذ اشیاء مراد ہیں جیسے شہد و غیرہ۔ اور یہ
میں تمہیں ہے اس لیے کہ کل طہبات تو بہشت میں مطاہوں کی اور دنیا کی طہبات معمولی نعمت ہیں۔

فالتی دست، کہتا ہے کہ : یہ بات عام کی لاپتہ ترین اسٹیج ہے، اور یہی بات ہے کہ تو نے موقع ملنے سے طاعت کی لاپتہ اسٹیج، اس سے زبردستی کی جس طاعت واد میں اور نہ دنیا کی۔

اَنْبَا طِلْ یُوْمِئِشُوْنَ غَاہِ کَافِلِ تَدْرِہَاتِ سَبَّہ۔ دراصل یہ بات یوں تھی، ایکھوں ہا طلالہ کیساتھ ایسے بابہ شان واسے مہر کیساتھ شرک کرنے باطل ہواں پر ایمان لگاتے ہیں۔ مافلاً سے ان کے بہت واد ہیں۔ اسی طرت بمانہ دیوہ۔
وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ یُکْفِرُوْنَ اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ دے گا۔ ان کو پاپوں سے کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کہ تیرن کی طرف منسوب کرتے۔

فالتی سے بہت یا پروہ امر مراد ہے جو شرک کا سبب ہو۔ اور (وہ) اللہ سے اسامہ، قرآن اور اس کی بیان کردہ توحید و احکام مراد ہیں۔

محققین کے نزدیک باطل دو قسم ہے۔

وحدة الوجود کی جھلک

۱۔ باطل حقیقی

۲۔ باطل مجازی

باطل حقیقی — یعنی جس کا نہ تحقق ہے نہ وجود نہ ثبوت۔ یعنی اس عالم میں اس پر تجلی حق واقع ہی نہیں ہوئی۔

باطل مجازی — یعنی یہی تعینات موجودہ، یہ باطل باین تھی ہیں کہ یہ فی نفسہ معدوم ہیں۔ کما قیل،

الاحل شی ما خلا اللہ ما طل۔ اللہ کے سوا سب باطل ہے اور مجاز اس لیے ہے کہ یہی تعینات وجود اضافی کاؤینہ

اور تجلیات کا مظہر ہیں اور ان پر ایمان لانے والا مطلقاً کافر ہے۔

ساکب پاک نخواستہ شش

آنکہ از ماسوی منزہ نیست

[ترجمہ: ساکب اس شخص کو پاک نہیں کہنے جو ماسوی اللہ کو باطل نہیں مانتا]

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْئًا مِّنَ الرِّزْقِ مَسَا

اور شیئاً منصرف علی التصریہ ہے اور عام اصول سے معبودان باطلہ مراد ہیں۔ یعنی کفار ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں ان کے رزق دینے

کی کسی قسم کی قدرت نہیں، نہ تو وہ آسمانوں سے بارش اتار سکتے ہیں نہ زمین سے انگری اگا سکتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

اور نہ ہی انہیں استطاعت ہے کہ وہ اس کے مالک ہوں۔ انہیں استطاعت ہو ہی کیے جبکہ وہ عباد میں ہیں فَلَا تَضُرُّوْا

بِاللّٰهِ الْاَمْثَالَ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، یعنی مخلوق کے ساتھ کسی معاملہ میں اس کی تشبیہ نہ دو اور نہ ہی اس کے

ساتھ کسی کو شریک مقرر دو۔

سوالی اتم نے تشبیہ کا معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب : ضرب المثل میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک مال کو دوسرے مال سے یا ایک قعدہ کو دوسرے قعدے سے تشبیہ ہی ہاں ہے اور اللہ تعالیٰ تو واحد حقیقی ہے ازلاً وابداً اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے

در تصور ذات اور انجی کو

تا در آید در تصور مشل او

ف : الارشاد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو ششون مختلفہ سے کسی شان کے ساتھ تشبیہ مت دو۔ اور یہ دو مشابہ ہے جیسے آریاستہ :

۱۔ ضرب اللہ مثلاً للذین حکموا امرأۃ فوح۔

۲۔ وضرب اللہ مثلاً للذین امنوا امرأۃ فمخون۔

۳۔ واضرب لہم مثلاً اصحاب القریۃ وغیرہ۔

رَبِّ اللّٰہِ یَعْلَمُ بیک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کی کنز اور اس کی حکمت یعنی انجام کو جانتا ہے کیونکہ وہی تمہارے اعمال کی سزا دے گا۔ پھر تمنا غنا بڑا ہر گناہ اسی قدر سخت اور بڑی ہر گناہی و اَشْکُرُ لَا تَعْلَمُونَ اور اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تو گناہوں وغیرہ پر جرأت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی غنا و ثواب کو جانتا ہے۔ انسان کی خطایہ ہے کہ دنیا و ہوائے نفس اور مخلوق سے طلب مقاصد کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور اس کی یہ بھی خطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہات بناتا ہے حالانکہ وجود کا نور صرف وہی ہے۔ وہی مقصود ہے اور اسی کی طرف پہنچنا مطلوب ہے۔ حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ البصار سے مجرب ہے ایسے ہی بصائر سے بھی۔ جیسے تم اس کی طلب میں ہر ایسے ہی ملا الاعلیٰ بھی اس کی طلب میں مگراؤں ہیں۔

ف : اس لیے کہ اس کے لیے زمان ہے نہ مکان۔ اگرچہ زمان و مکان اسی کے نور سے پڑے ہیں۔ اہل سماء اہل ارض کی طرف اس کی طلب میں ہیں۔

ف : مولیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ! میں تجھے کہاں ملوں ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں بھی تم مجھے ملنے کا ارادہ کر لو مجھے وہیں پر ملو گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے والا اسے زمان و مکان کے بغیر ملتا ہے کیونکہ یہ کلام قصہ و جہانی اور میل لگی میں ہے۔ اس لیے جو بھی جہد و ہمت کرتا ہے وہ ضرور مقصد کو حاصل کرتا ہے اور ہر کسی کا دروازہ کھٹکتا ہے وہ ضرور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کا دروازہ قلب ہے اس لیے کہ بندہ معرفت الہی کے گھر میں اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشاہدہ ربانیہ کے صدر دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے انس، حضور، ذوق، صفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت اس سے محبت، حیرت، وحشت، غفلت، اکوڑت اور جفا دوز ہر باقی ہیں۔ اسے اللہ ! ہمیں واصیلین سے بنا۔ (آمین)

اور ذی فہم صائب ہو اور ہر کام میں ہوشیار اور دوسروں کو بہت بڑے فائدے پہنچانے والا۔ غرضیکہ جامع جمیع الفضائل والکارم ہو۔ اور بولنے میں سجان کاشافی ہو۔

ف : سجان ایک فصیح و بلیغ مرد تھا کہ کلام فصیح بولنے میں ایک لفظ کی بھی کمی نہیں کرتا تھا اگرچہ اسے دن رات مسلسل بولنا پڑتا۔ وہ ایک لفظ کو دوبارہ بھی نہیں لاتا تھا۔ اگر کسی لفظ کی کسی عبارت میں ضرورت محسوس ہوتی تو اس کا ہم معنی اور لفظ لاتا تھا۔ اور دوران گفتگو کھٹکارتا بھی نہیں تھا۔

حکایت ایک شخص احمق مشہور تھا اس نے کہیں سے گیارہ درم میں ہرنی خریدی۔ کسی نے اس سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں کھول دیں اور انھیں منہ سے زبان نکال کر۔ عرضا اس نے گیارہ کا اشارہ کیا۔ اس کی اس چال سے ہرنی بھاگ گئی۔ اس کی اس حماقت پر مذکورہ کہاوت بن گئی۔

وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ جَسَدًا مَعْنَى هِرَامٍ وَخَاصُّهُ كَوْنُهُ يَسْأَلُ النَّاسَ وَهِيَ نَفْسُهُ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے اور اچھی نیرت پر کہ جس کام کے لیے جانے گا یا مقصد لے گا۔ ایسے ہی مشرکین کے بتوں کا حال ہے کہ ان کو مادر زاد لوگوں سے بدتر سمجھیں انھیں نافع کائنات سے کیا نسبت۔ اس میں بت پرستوں کی بے وقوفی کا اندازہ مطلوب ہے۔

ف : امام سیوطی "کتاب التعرین والاعلام" میں رقمطراز ہیں کہ قرآن کے مہمات میں سے ایک مقام یہی ہے کہ الایکم سے مراد ابوہل ہے۔ اس کا نام عمرو بن ہشام بن المغیر بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ اور من یا مر بالعدل سے مراد عمار بن یاسر العنسی (رضی اللہ عنہ) ہیں۔

ف : العنسی (بالنون) مدح کے ایک قبیلہ کا نام ہے اور وہ بنو مخزوم کا حلیف تھا۔ ابوہل انھیں اسلام کی وجہ سے سخت مذاہب دیتا تھا اور ان کی والدہ کو حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو بھی سخت اذیتیں اور تکلیض پہنچاتا تھا۔ حضرت سمیۃ ابوہل کی کنیز تھیں اور انھیں ابوہل نے کہا کہ تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ان کے جمال کی وجہ سے محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر ان کے منہ پر تیرا اور اسی سے بی بی سمیۃ کا وصال ہوا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اتارہ کسی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کہ نفس ہمیشہ خواہش نفسانی کی اتباع اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور روح نفس کو طاعت و حسن عبودیت کا حکم فرماتی ہے لیکن انشاؤ روح کو نفس معاصی اور خواہش نفسانی کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے روح کو توفیق ایزوی نصیب ہوتی ہے۔ مومن کے تین دشمن ہیں، (۱) نفس، (۲) شیطان، (۳) دنیا۔ نفس کا مقابلہ اس کی مخالفت سے اور شیطان کا مقابلہ ذکر سے اور دنیا کا مقابلہ قناعت سے ہو سکتا ہے۔

ف : ایک بزرگ نے فرمایا کہ نفس تیرے دین کا چر ہے اس کی حفاظت کیجئے۔ کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے۔ (کذا فی القامع)

اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعْنَى دَهْجِ آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ معلوم ہیں۔ مسئلہ الارشاد میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے کیونکہ غیب کا تحقق فی نفسہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ علیہ غیب السلوات والا مریض نہیں فرمایا۔

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ - السَّاعَةُ اس گھڑی کو کہتے ہیں جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور وہ بھی ایک غیب ہے جس کے متعلق کفار کجگت کرتے تھے۔ اور اسے السَّاعَةُ سے اس لیے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایک معمولی گھڑی میں ایک عظیم حادثہ واقع ہوگا۔ یعنی نہیں شان قیامت سَاعَةُ الْاَكْمَلِ الْبَصَرِ، اللہ صمدیہ النظر بسرعة جلدی سے اوپر نیچے آنکھ لادیکھنا جسے آنکھ جھپکاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قیامت کے لڑنے میں نہایت آسانی ہے جیسے تم آنکھ کو باسانی جھپکاتے ہو۔ اَوْ هُوَ بَلْ قِيَامَتِ كَامَا لِحِجَابِی نَذَرُ ہوا اقرب آنکھ جھپکنے سے قریب تر ہے۔ یعنی قیامت نہایت ہی قریب تر ہے۔

نکستہ: کاشفی نے لکھا کہ قیامت کو آنکھ جھپکنے سے بھی قریب تر اس لیے فرمایا کہ آنکھ جھپکنے میں دو فعل ہیں:

۱۔ آنکھ کی پلک مارکنا

۲۔ اشارہ

اور وقوع قیامت ان دونوں کی نصف حرکت میں ہوگا۔

اس معنی پر لہم البصر سے وقوع قیامت کو اقرب کہنا موزوں تر ہوا۔

ف: اَوْ كَالْفُتُكِ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں تخیل کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے مخاطب اچا ہر قیامت کو لہم البصر سے تشبیہ دو، چاہر تو اس سے بھی قریب ترین وقت سے۔ باقی رہا کہ وقوع قیامت کو لہم البصر اَوْ اقرب سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ اس سے کمترین وقت اور کوئی نہیں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے لہذا وہ قیامت سَاعَةُ اور مخلوق کو اس دن زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے مقدرات میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے تمام مخلوق کو بتدریج زندہ کرنے پر قادر ہے ایسے ہی یکبارگی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور ان کی ابتداء سے آفرینش سے انہیں اس لیے خبر دی ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر استدلال کریں۔

شان نزول: معن اہل تم نے کہا کہ قیامت آنے کی لیکن دیر سے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا وقوع اگرچہ بعید سی لیکن اللہ کے نزدیک قریب ہے۔ اسی لیے اس کی تیاری میں غفلت اور سستی نہ کرنی چاہیے۔

محبت و عشق کا صلہ موعی السَّاعَةِ - یعنی قیامت کب ہے!

آپ نے فرمایا: مَا اَعْدَدْتُ لَهَا - کرے اس کے لیے کیا تیار کیا؟

مرض کی، لا شئ الا انا احب الله ورسوله۔ کچھ نہیں تیار کر سکا سوائے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے۔

حضرت علیہ السلام نے اسے فرمایا، انت مع من احببت۔ قیامت میں تو اس کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔
 ف شرط یہ ہے کہ جسے جس سے محبت ہو، وہ اس کے ساتھ دین میں بھی شریک ہو۔ یعنی محبوب و محب آپس میں متحد ہوں۔ نیز
 محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے جملہ امورات و ترک محظورات پر پابندی سے عمل کرے اس لیے کہ محبت کا طرہ اس کے سوا نہیں
 ہو سکتی جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کر کے مخالفت کرتا ہے اس کا محبت کا دعویٰ خالی ہے کیونکہ محبت کے
 دعوے کے ساتھ مخالفت کیسی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

نظر دوست نامور گنند سوئے تو

چو در روئے دشمن بد روئے تو

نزدانی کہ کمتر نہد دوست پائے

چو بے بند کہ دشمن بد در سر پائے

[ترجمہ: دوست تیری جانب سے ہرگز نہیں فرمائے گا جب تیری توجہ اس کے دشمن کی طرف ہو۔ تجھے معلوم ہے

کہ اس گھر میں دوست نہیں آتا جس میں دشمن کا قیام ہو]

روح القدس الی اللہ ہرگز نہیں ہر گناہ جب تک کہ وہ اپنے صفات سے مرسل کر صفات الہی سے قصفت نہ ہو
تفسیر صوفیانہ اور نفس کا مارنا صفت جلال کے ساتھ متعلیٰ ہونے سے اور اسے زندہ کرنا صفت جمال کے ساتھ متعلیٰ ہونے

سے ہوتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تجلیات سے نوازتا ہے تو پھر نہ وہ زمان کا متعلق ہوتا ہے نہ مکان کا۔
 کیونکہ وہ بندہ اب فانی حق نفس ہو کر باقی باللہ ہو گیا ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدید و جلیک اللہ تعالیٰ نے ہر شے
 ادیا کہ مطافرمائی ہے قدیر وہ ایسی عطایا عطا کرنے پر قادر ہے اگرچہ انبیاء ایسے علیات کو نہیں کہہ سکتے۔ یعنی وہ کمالات و
 معارف جنہیں ادیا کرام مہانتے ہیں ان کے سمجھنے اور ادراک کرنے سے کند ذہن لوگ [وابی اور بندی، نجدی و غیرہ] عاجز ہیں
 بلکہ حقا اپنی عقل و افہام [حقیقت و محبت اور حش و ولایت کی برکت کے بغیر مرث عقل] سے بھی اس تحقیق کا ادراک نہیں
 کر سکتے اس لیے کہ یہ امور الطوار محمول و افہام سے بالاتر ہیں۔

سبیل ضعیف و اصل دریا نمیشود

[ترجمہ: ضعیف رفتار والا پانی دریا تک کیسے پہنچ سکتا ہے]

ف، تجلیات میں قسم ہیں،

۱۔ تجلی علی

۲۔ تجلی عینی

۳۔ تجلی حقی

تجلی علی۔۔۔ یہ اصحاب پر رزخ کھاتے ہیں، ایسے لوگ کسی دوسرے کی رہبری کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی تقلید میں۔
تجلی حقی۔۔۔ یہ ارباب الیقین والوصول کھاتے ہیں۔ یہ حضرات عوام الناس کی جمیع مراتب میں رہبری کر سکتے ہیں مراتب سے طبعیت، نفس، قلب، روح اور طریقت و معرفت و حقیقت مراد ہے۔ اور یہی اہل بصیرت ہیں۔ ان کا اشارہ آیت قل ھذہ سبیل ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی میں ہے۔

سبق : ساکب پر لازم ہے کہ وہ ایسے حضرات کی ہی اقتدا کرے۔ ان کے ماسوا سے دور رہنا لازم ہے۔

سوال : تجلی ثانی و ثالث کے حامل میں کیا فرق ہے ؟

جواب : ہر دو طلب ارشاد ہونے میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تجلی ثانی (عینی) کا حامل قطبیت صغریٰ کا مالک ہے، اور تجلی ثالث (حقی) کا حامل قطبیت کبریٰ کا۔ اور یہی مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ واحد و شریک نے اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمْهَاتِكُمْ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا۔ امہات، اُم کی جمع ہے۔ ہا اہراق کی ماد کی طرح زائد ہے۔ اہراق دراصل اراق تھا۔ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا تم کسی شے کو نہیں جانتے تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی درانحالیکہ تم امور دنیا و آخرت کے کسی ایک امر کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی عالم ارواح میں تمہاری ارواح کو کچھ خبر تھی اور نہ ہی تمہارے ذرات کا کچھ پتہ تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ اور نہ ہی انہیں اس کے جواب میں بتلی کہنے کا علم تھا حالانکہ تمام حیوانات کو پیدائش کے وقت طلبِ غذا اور اپنی ماں اور اس کی طرف رجوع اور پستانوں کے متعلق کچھ خبر ہوتی ہے اور انہیں علم ہوتا ہے کہ پستانوں سے دودھ کا حصول کس طرح ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ علاوہ انہیں اور ضرور امور کا انہیں پتہ ہوتا ہے بخلاف انسان کے کہ وہ ہر وقت پیدائش ان جملہ امور سے بے خبر ہوتا ہے۔

حضرت شیخ حدی قدس سرہ نے فرمایا : اے

مرنگ از بیضہ بروں آید و روزی طلبد

آدمی بچہ ندارد خبیر و عقل و تیز

(ترجمہ : مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی روزی طلب کرنے لگ جاتا ہے لیکن آدمی زادہ کوئی عقل تمیز

اور خبر نہیں ہوتی)

جَعَلَ لَّکُمُ السَّمْعَ اور بناؤں تمہاری آنکھیں۔

نکتہ : سجع کی تقدیم اس لیے ہے کہ آج کے عربی اور استریلی ہے یہی وہ ہے کہ پہلے انیا جیم اسلام آباد تو وہ نے لکھا ہے کہ
یا اس لیے کہ صحیح کا اور ایک بصر سے پہلے ہوتا ہے۔ یہی وہ ہے کہ انرا اپنے کے کان انگوٹھ سے پہلے لکھنے ہیں اور سجع کو خدا ہی نے دیا ہے کہ
یہ وہ اصل مصدر ہے اور مصدر ثنیہ جمع نہیں ہوتا۔

وَالْأَبْصَارُ بَصَرٌ (بضم سین) کی جمع ہے۔ انگوٹھ کی خبر کو صر کہا جاتا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةُ فُؤَادٌ کی جمع ہے۔ وہ ان کے لیے
ایسے ہے جیسے سینہ میں دل۔ یہ بھی ان جمع قلت کے سینوں سے ہے کہ کثرت کے معنی میں متصل ہیں۔

فت : بکر العلوم میں لکھا ہے کہ افشدة اس آیت میں دوسری آیات کی طرف جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ
مخاطب کے ضمائر اس کے بعد واقع ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم نے افشدة کو عام ہنی جمع کثرت کے معنی میں لکھا ہے۔ (بہ معنی ہر
کہ ہم نے یہ اشتیاق ہمارے لیے بطور آفات بنائی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے علم و معرفت حاصل کر سکو۔ یعنی شاد سے خیرات و شاد
فوسس کرو۔ اور افشدة سے ان کا اور ایک کر سکو اور متنبہ ہو سکو کہ یہ باوجودیکہ کن وجہ ایک شے ہیں اور میں وجہ ایک دوسرے کے
مباین ہیں لیکن ان سے مختلف اعتبار سے علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں جو شخص ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے عجیب و غریب علوم و
فنون حاصل ہوں گے۔

فت : جَعَلَ کا آخری ہر حرف ہے۔ اس سے یہ نہ گننا چاہیے کہ پہلے اخوان ہوا تو پھر جعل۔ بلکہ اس سے دونوں کے اہتمام کا اشارہ ہے
کیونکہ وہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے ترتیب کے لیے ہوتی تو پھر وہم نہ کہ پیدا ہوتا۔ ان اس کی ترتیب میں یہ اشارہ ضرور ہے کہ جعل
کے اثر کا ترتیب اخراج کے بعد ہوتا ہے۔ (کہانی اور شاد)

اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات سات ہیں جن کی ترتیب یہ ہے :

صوفیانہ تقریر

۱۔ حیاء	۱۔ علم
۲۔ ارادہ	۲۔ قدرت
۵۔ سجع	۶۔ بصر
۷۔ کلام	

نکتہ : کلام کا مطلب کمال ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام کلمات انبیاء کا آخری کمال ہے اور پھر وہ تعالیٰ کا کمال، اول بھی کلام ہے
اس لیے کہ تعینات انبیاء کے پہلے تعین کر ہوتے تھے اور ان کا آخری تعین کلام (مطلقاً) ہے اور منظر افسانہ میں بھی یہی
تقریر جاری ہوتی ہے۔ مثلاً ان کے پیش میں سب سے پہلے انسان کو حسن سخن پھر بعد اور آخر میں حاصل ہوتا ہے۔
مسئلہ : شوہر بڑی حرمت کا حامل ہوتا تو اس کے وضع محل سے پہلے عاں و نام ہے۔ اس میں بھی یہی نکتہ ہے۔
مسئلہ : زنا سے لفظ شرعاً تو وضع محل سے پہلے ان کے عاں و نامات سے۔ (سبح)۔ جب کہ کلمات ہاں زنا سے لکھا اس
سے دلی ذکر ہے۔ ان میں کے زنا سے لفظ شرعاً ہے وہ دلی کی کرنا، ہے (متنب فقرہ اسات)

فت: محل میں نکاح کی حالت کی دلیل حدیث شریف میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالے۔ یعنی غیر کی منکوحہ سے دلی نہ کرے۔

سوال: محل سے ترقیم رحم بند ہوجاتا ہے پھر غیر کی کھیتی میں پانی ڈالنے کا کیا معنی؟

جواب: حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے وہ یہ کہ محل میں دلی کرنے سے بچنے کی سبب و بعتریز ہوجاتی ہے۔

فت: غلامیہ کنکلی کی ولادت آگے بعد غلام کا آغاز ہوتا ہے اور یہ انسان کی تکمیل کا آخری وقت ہے۔

سوال: قرآن مجید کی آیت ذاتے معلوم ہوتا ہے کہ سب و بعتر کا کمال ولادت کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور تم انہیں پہلے ثابت کر رہے ہو۔

جواب: ہم نے ان امثیا کو بالقوہ ثابت کیا ہے اور شے کا بالقوہ پہلے اور بالفعل بعد کو ہونا مضر نہیں۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس ارادہ پر کہ تم شکر کرو۔ ان آیات (سمیع، بصر، کلام) کی ادائیگی شکر کی صورت یوں ہے کہ انہیں ان امور میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً کان کلام الہی واما دیث نبوی وخطرات ادیانہ کے لیے اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے باز رہنے کے لیے ایسے گئے ہیں، اور آنکہ آیات الہی کو دیکھنے اور ذات حق کے مشاہدے اور تمام کائنات کے حدوث اور اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کے علم و قدرت پر استدلال کے لیے عطا کی گئی۔ جس نے ان آیات کو غیر موضوع امور میں استعمال کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی امانت میں خیانت کی۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

گزرگاہِ قہر آن و پندست گوشش

ہر بہتان و باطل شنیدن گوشش

دو چشم از پے صنع باری نکوست

و حجب ہماور فرد گیر و دوست

[ترجمہ: قرآن و نصیحت کی گزرگاہ کان ہے اسے بہتان اور بُری بات سننے میں استعمال نہ کیجئے۔ اور آنکھیں

اللہ تعالیٰ کی محنت کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اپنے دوست اور بھائی کے عیب دیکھنے سے انہیں بند رکھیے]

حضرت صاحب دہلوی نے فرمایا: اسے

ترا بگر ہر دل کردہ اندامشدار

و درد امانت حق را نگہدار غصب

[ترجمہ: تجھے دل کا موتی بطور امانت عطا ہوا اس لیے اسے پورے محفوظ رکھ اور غفلت نہ کر]

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ جعل لکم السمع والبصر والافئدة اور تمہارے اجسام میں دوسرے

حیرانات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سمع و بصر اور دل پیدا فرمائے تاکہ تم وہی دیکھ سناؤ کہ جو دوسرے

تفسیر صوفیانہ

دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اور تمہارے ارداع میں بھی کان پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم وہی سنو جو ظالم کہ سنتے ہیں اور تمہارے ارداع میں انگلیں رکھی ہیں تاکہ تم وہی دیکھو جو ظالم کہ دیکھتے ہیں اور تمہارے ارداع میں دل رکھا ہے تاکہ تم وہی سمجھو جو ظالم کہ سمجھتے ہیں۔ اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تمہارے اسرار میں مسیح پیدا فرمائی تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لہ اوارہ و جلیات باہر سے سنو اور ان میں بھر رکھی تاکہ اس کے نور سے دیکھو اور فواد رکھا تاکہ اس کے نور سے عرفان حاصل کرو۔ یہ سر مشقِ قدوسی۔

کنت له سمعا وبصرا ولسانا فبی یسم و بی
یسم و بی ینطق
میں اس کی آنکھ کا لہ اوارہ ان ہوتا ہیں جیسے نہ سے شایبہ
نور سے دیکھتا اور میرے نہ سے ہوتا ہے۔

کی طرف اشارہ ہے۔

لعلکم تشکرون اس ارادہ پر کہ تم ان آلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اور ادائیگی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ معنی اللہ تعالیٰ کی رضا و طلب میں ان اعضا کو عبادت میں استعمال کیجئے جگہ امتیازات الی الفیروز کر کے منعم کی نعمتوں کو ہر وقت در نظر رکھا جائے۔ آیت میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ واللہ انہم جکم من بطون امہاتکم تمہیں بطون امہات سے عدم مراد ہے اس لئے کہ کل موجودات کی حقیقی مال یہی عدم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ہم کس شے کو نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع ان میں اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو الہت بر بکم کا خطاب فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی ربوبیت کی تہنیل ڈالی تو تمہیں سمع۔ بسم اور فواد نصیب ہوا اس کے نور سے تمہیں بولنے کی طاقت نصیب ہوئی تو تم نے خطاب حق کے جواب میں کہا بانی:

لعلکم تشکرون اس کا یوں شکر کرو کہ مسیح سے سوائے اس کے کلام کے اور کچھ نہ سنو اور بصیرت سے سوائے اس کے جمال کے اور کسی کو نہ دیکھو اور دل سے سوائے اس کی فائت کے اور کسی سے محبت نہ کرو اور زبان سے اس کے سوا اور کس سے نہ بولو۔

تفسیر عالمانہ
الْمَدِيرُ إِلَى الظَّنِّ جو ان پرندوں کو دیکھتا ہے اور ان سے تعجب کرتا ہے اس کے لئے قریر
ہے الطیر طائر کی جمع ہے اب منے یہ ہوئے کہ کیا انھوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا تاکہ ان سے وہ قدرت الہی پر استدلال کر سکیں۔ مُسْتَحْبَاتِ حکم کے بندے اپنے اڑنے پر حکم الہی کے پابند ہیں اس لئے کہ ان پر پر پیدا کئے گئے ہیں جہاں اور جس وقت وہ اڑنا چاہیں پر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے اسباب بھی ان کے موافق ہیں۔
فت: اس میں مبالغہ ہے اس لئے کہ تفسیر کا منے یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کے قابو میں نہ لے جائے بلکہ وہ اس کو میرے

چاہے تصرف کرے جیسے دریا اور کشتی میں اور جانوروں میں انسانوں کا تصرف اور یہاں پر یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پرندے کے قابو میں دے دیا ہے کدو جیسے اور جہاں چاہے اڑے ورنہ پرندے کا طبیعتاً تباہی ہے کہ وہ پیچھے گر پڑے لیکن ہوا کو اس کا تابع کر دیا ہے تاکہ وہ اسے اڑا کر لے جائے۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ پرندے کا اڑنا اس کی اپنی ذاتی مشیت اور طبع کے تابع نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قوت و علا فرمانے سے ہے۔ یہی عقیدہ آگ کے جلانے اور سردی کے مارنے میں ہونا چاہیے اس لئے ان کا یہ فعل ذاتی نہیں بلکہ تاثیر الہی کی وجہ سے ہے۔ رَفِیْ جَوِّ السَّمَاءِ اَسْمَانُوں کی فضا میں لینے اڑنے والا پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین سے کچھ دور نہیں نکل جاتا بلکہ زمین کے قریب ہوتا ہے۔

سوال : اگر پرندہ زمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر اسے جو السماء سے تعبیر کرنے کے کیا منہ ؟
جواب : چونکہ دیکھنے والے کو پرندے کا اڑنا آسمان کی طرف معلوم ہوتا ہے اسی لئے اسے جو السماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔
ف : والقاسوس میں ہے کہ العجوبی نے السحاب سے۔

مَا یُسَبِّحُکُمْ فَاَنْفِیْ فُضَائِیْ میں گرنے سے نہیں روکتا جب کہ وہ اڑتے وقت اپنے پر کبھی پیٹتے اور کبھی کھولتے اور کبھی اڑنے سے ٹھہرتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ اَشَدُّ تَعَالٰی کے سوا وہی اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر واسعہ سے جیسے چاہے کرے کہ جس کے پر بڑے بناتے اور بعض کے چھوٹے۔ اور پھر وہ آسمان میں اڑتے ہوئے نیچے نہیں گرتے حالانکہ ان کے جسم کے ثقل اور کثام ہوا کی رقت کا تقاضا تو ہے کہ پرندہ اوپر سے نیچے گر جائے اس لئے کہ نہ اوپر کوئی ایسی شے ہے جو پرندے کو سہارا دے سکے اور نیچے کوئی سستون ہے جو پرندے کو روک سکے۔ اسے یوں سمجھو کہ پرندہ ہوا میں ایسے ہی آسانی سے اڑتا ہے جیسے تیرنے والا پانی میں آسانی سے تیرتا ہے اس لئے کہ پانی میں تیرنے والا پانی میں کسی ہاتھ سیٹھا اور کبھی پھیلاتا ہے ورنہ اس کے جسم کے ثقل اور پانی کی رقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ تیرنے والا پانی میں ڈوب جاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔

ابجوبہ : اللہ تعالیٰ کی عجیب ترین قدرت سے ہے کہ فضا سے آسانی میں بعض پرندے گھونسلے بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دن ہارون الرشید شکار کے لئے گھر سے باہر نکلے تو بازو کو آسانی فضا میں روا رکھا۔ بلکہ بہت دور نکل گیا یہاں تک حکایت عجیبہ کہ انھوں سے اوجھل ہو گیا بالآخر باز اڑنے سے تنگ کر واپس لوٹا تو اس کے منہ میں ایک مچھلی تھی۔ ازلہ الرشید نے علم کرام کو جمع کر کے اس کے متعلق دریافت کیا تو حضرت مقاتل نے فرمایا : اے بادشاہ! ہمیں آپ کے دادا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فضائے آسانی میں بھی مختلف اشیاء آباد ہیں اس میں بعض ایسے جانور ہیں جن کا رنگ سفید ہے وہ بچے بنتے ہیں جن کی شکل مچھلی کی ہوتی ہے اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اڑتے نہیں۔ حضرت مقاتل کا جواب سن کر ہارون الرشید نے انھیں انعام سے نوازا۔

ف : فضائی پرندوں میں ایک ابابیل بھی ہے جنھوں نے اصحاب الفیل پر کنکریاں پھینکی تھیں۔ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ ہے ان میں

بعض پرندے وہ ہیں جنہیں فارسی میں تہا سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بھی فضا کی پرندہ ہے یہ فضا میں زندگی بسر کرتا ہے وہیں اٹھے دیتا اور بچے نکالتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے اور جنگلی کوسے کے برابر ہے اور سکری الطوں ہے اس کے مرنے کے بعد ہند کے بعض جنگلوں میں اس کا ڈھانچہ ملتا ہے۔

عجیب ترین پرندہ پرندوں میں سے ایک پرندہ نہایت ہی عجیب تر ہے اس کا نام الرخ (بالضم) یہ پرندہ چین کے جزائر میں ہوتا ہے اور اس کے ایک پر کا طول دس ہزار ہاتھ ہے۔
ف: قانوس میں لکھا ہے وہ اتنا بڑا پرندہ ہے کہ وہ گینڈے کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔

حکایت مغرب میں ایک ایسا تاجر آیا جس نے جزائر چین کے سفر کئے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا مال سنایا کہ ہیں آدمی ایک بہت بڑے جزیرے میں اڑا کے لے گئے۔ اہل سفینہ (مسافر) کشتی سے نکل کر اسی جزیرے سے پانی اور لکڑیاں لینے گئے۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ اسی جزیرے میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کا طول ایک سو گز تھا لیکن اس سے فوج چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس سے متعجب ہو کر آگے چل کر دیکھا تو وہ قلعہ دراصل الرخ (پرندے) کا اندھ تھا۔ اسے مسافروں نے بکڑیوں، پتھروں اور ہتھکڑوں سے توڑا تو معمول طور پر اندھ ٹوٹا تو اس سے ایک بچہ نکلا جو گویا ایک پہاڑ ہے تمام مسافروں نے اس بچے کے ایک پر کو کھینچا تو سالم پر تو ہاتھ نہ لگا صرف ایک ٹکڑا ساتھ لے آئے اور وہ بھی ابھی کچا اندھ ٹوڑا گیا۔ اسی ٹکڑے کا گوشت اٹنا تھا کہ وہ ہر ایک اپنی طاقت و وسعت کے مطابق ساتھ لے آیا۔ جب سورج نکلنا تو الرخ پرندہ دور سے آسمان سے نمودار ہوا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا ایک بہت بڑا بادل اٹھ آیا ہے اس کے پاؤں میں پتھر کا ایک بڑا چٹان تھا جو ان مسافروں کی کشتی کے طول و عرض سے بڑا تھا ایسے معلوم تھا کہ گویا بہت بڑی کوٹھی اکھیر لایا ہے۔ ان مسافروں کی کشتی کے بالمقابل اوپر سے وہی پتھر نیچے گرا دیا جو کشتی سے دور گرا۔ اس طرح سے وہ کشتی اور کشتی والے بچ گئے درز الرخ (پرندے) نے اپنے اندھے کا بدلہ لینے کے لئے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ نجات پا گئے درز الرخ (پرندہ) انہیں اپنے طور پر فنا کر چکا تھا۔ (کذا فی حیوۃ المیوان)

إِنِّیْ ذَلِیْلٌ بے شک جو مذکور ہوا مثلاً پرندوں کو اڑنے کے لئے ہوا کو سفر کر دینا اور فضا کو ایسا بنا دینا کہ پرندے آسانی سے اڑ سکیں وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لَآیَاتِ کُلِّ شَآئِیْا ہں۔ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ○ ایمان والے لوگوں کے لئے لینے ہی کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور ان کی گنجیس بھی اسی لئے ہے کہ وہ اسی سے نفع حاصل کرتے ہیں کہ جو انہیں پرندوں کو فضا میں

ل: خیانت میں ہے یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے جو اسی اور گینڈے کو اٹھا لے جاتا ہے۔ نفاس الغزن میں ہے کہ وہ اونٹ کی طرح کا پرندہ ہے۔ جس کے دو کان ہوتے ہیں آگے کی طرف نہایت تیز دو دانت ہوتے ہیں جس بازو کو جھپٹ لگاتا ہے پھر اس کا اس سے بچا شکل ہو جاتا ہے۔ اولیٰ غفر۔

اُرتا ہوا دیکھ کر معرفتِ الہی سے سرشار ہوتے ہیں اور اس میں تدبیر و فکر کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کمالات نصیب ہوتی ہیں۔

فکر ازیں خانہ منہازت کشد

سوئے سرا پردہ رازت کشد

ترجمہ: تجھے فکر بند ہی بننے کا اور راز داری کے خیمہ میں لے جائے گا۔

ثمنی شریف میں ہے۔

گر بینی میل خود سوئے سبا

پر دولت برکتا ہچوں ہسا

ور بینی میل خود سوئے زمین

نوحہ میکن ہیچ فشیں از زمین

ترجمہ: اگر اپنا میلان سبا کی طرف دیکھو تو چٹا کی طرف اپنی دولت کے پر کھولنے۔ اگر اپنا میلان زمین کی طرف دیکھو تو اپنی قسمت پر آنسو بہائیے بلکہ تجھے گریہ میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔

دنیا میں زندگی بھان چوکر بسر کرو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے قلوب میں رقت کی عبادت ڈالو۔ غور و فکر

اور گریہ بکثرت کرو اور اپنے اندر ہوا و ہوس کے مختلف خیالات مت گھسنے دو۔

حضرت محمد عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کے پانچ مقامات پر ہونا چاہیے اور ان سے

پانچ فائدے نصیب ہوں گے۔

(۱) آیاتِ الہی میں غور و فکر سے معرفت حق نصیب ہوتی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں غور و فکر کرنے سے محبتِ الہی حاصل ہوتی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور ثواب میں غور و فکر کرنے سے رجعتِ الہی نصیب ہوتی ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی وعیدوں اور سزاؤں میں غور و فکر کرنے سے خوفِ الہی حاصل ہوتا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلہ میں نفوس کے ظلم و بھار میں غور و فکر سے ندامت و حیا پیدا ہوتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ ارواحِ قلوب کے آسمان کی فضا میں سفر نہیں انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا

اور کوئی نہیں روک سکتا اس لئے کہ ارواحِ عالمِ علوی سے ہیں اور وہ اجماعِ کلیات میں سوائے اللہ تعالیٰ

تفسیر صوفیانہ

کی تفسیر کے نہیں دیکھتے۔

کما قال تعالیٰ

اور میں نے اس میں اپنی مدد چاہی۔

ونفخت فیہ من سروی۔

اور فرمایا :

پھر ہم نے مثل سابقین کی طرف دیا۔

ثم سادوناہ اسفل السفلین

روح ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ خراب اور ویران مقام پر کسی ضرورت کے تحت رہ سکتا ہے ورنہ اس کی شان بلند عزت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ ایسے ویرانوں میں رہ سکے۔

تفسیر عالمانہ
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ اَشْدَّ تَعَالٰی نے تمہارے لئے معبود مقرر کیا ہے جس میں یعنی وہ جہیں تم پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں (اینٹوں) وغیرہ سے تیار کرتے ہو یہ مین بیان یہ ہے اور وہ مجہول جو ان کے لئے بطور اہام ذکر فرمایا اسے من بیوت حکم سے واضح فرمایا۔ سَكَنًا فعل بضم مفعول ہے یعنی وہ جگہ جہاں تم اقامت کے وقت ٹھہرتے ہو یعنی آسام گاہ۔

ف : اکواشی میں ہے کہ وہ ہر جگہ جس میں بندہ سکونت پذیر ہو یا کاروبار کی فراغت کے بعد اسی کی طرف سکونت کے لئے رجوع کرے اسے سکن بضم سکن کہا جاتا ہے۔

سلوک کے شرائط الاوقات المحمورہ میں ہے کہ سلوک کے لئے تین شرائط ہیں :

(۱) زمان

(۲) مکان

(۳) اخوان

زمان و مکان : اس لئے کہ فراغت کے وقت سکون حاصل کر کے اور اخوان اس لئے کہ سوانح ضروریہ کا تذکرہ ان سے ہو گا تاکہ ضروریات میں پھنس کر سلوک سے باز نہ رہے بلکہ ہر تینوں ضروری ہیں تاکہ ساکب اپنے سلوک میں تسلسل قائم رکھ سکے ورنہ انقطاع سے اسے فائدہ کی بجائے نقصان ہو گا۔

ف : ان تینوں میں سے سب سے پہلے مکان ضروری ہے پھر زبان پھر اخوان اس کے بعد تصنیف خواطر۔

ف : الاسرار المحمورہ میں ہے کہ سکون سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان گرمیوں میں دھوپ اور بارش سے اور سردیوں میں سردی سے بچ سکے۔ ان سے باقی اغراض معمولی نہیں ان سے مزید بڑھائے گا تو اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہو گا۔ دیئے گرمیوں میں گرم علاقوں میں مکان میں گزارنا ممکن ہے لیکن سردیوں میں مکان کے بغیر مشکل ہے اس لئے کہ اگر مکان کے بغیر سردی کے آثار کی تدبیر نہ کی جائے گی تو انسان کو موت گھیرے گی۔ اسی لئے معمولی سا مکان ضروریات زندگی کے لئے تیار کرنا زہد و تقویٰ کے منافی نہیں۔ اسی طرح گرمیوں میں بھی مکان اس لئے تیار کئے جائیں کہ نیچے مٹی پہ زندگی بسر کرنے میں گرمی نقصان پہنچائے گی یا ضروریات کے مطابق ہوا حاصل نہیں ہوگی یا اولاد یا اہل عاقلہ کو تکلیف ہوگی یا رات کے وقت پھر اہل کیشے کو ٹھنڈے وغیرہ

پرفینیت رکھتی ہے مثلاً بکری کا دودھ بھیڑ کے دودھ سے بہتر ہے اور بکری کا چمڑا بھیڑ کے چمڑے سے اچھا ہے اگر بکری کی ران کے گوشت میں کسی تھوڑے چربی میں پورا کر لیتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کا چمڑا نرم فرمایا تو اس کی کھانسی اس کی اون میں پوری فرمادی اور بکری کا چمڑا موٹا پیدا فرمایا تو اس کے بالوں میں کسی فرمادی۔ کٹائی حیۃ الیوان۔
 ف: اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان کی چمڑے اور گوشت اور بالوں سے فائدہ اٹھائے۔
 مسئلہ: مردار جانور کی چربی سے انتفاع ناجائز ہے۔

حدیث شریف حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الفتح فرماتے سنا جب کہ آپ کو منظر میں تشریف فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی بیخ اور مردار اور خنزیر اور بتوں کو حرام فرمایا ہے۔ عرض کی گئی کہ مردار جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جب کہ اس سے کشتیوں کے سوراخ بند کئے جاتے ہیں اور چمڑے رنگے جاتے ہیں اور اس سے دیانا کر روشنی حاصل کی جاتی ہے آپ نے فرمایا: وہ حرام ہے۔

جیسے انسان سفر و حضر میں ان جانوروں اور ان کے متعلقات سے نفع حاصل کرتا ہے ایسے ہی ساکب فائدہ صوفیانہ قوت کے حیوانیہ اور حواس خمسہ سے بھی نفع پاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اسے سیرالی اللہ نصب ہوتی ہے اس لئے کہ ساکب کے لئے یہی اشیاء بمنزلہ سواریلوں کے ہیں اور ان کے ذریعے سے ساکب کو سیرالی اللہ کے لئے مدد ملتی ہے۔ کمال غنڈی لے فرمایا: ہے

باکرم روئے واقف این راہ چنین گفت
 آہستہ کہ این رو بدویدن توان یافت

ترجمہ: راہ حق کے چلنے والے واقف کار نے یوں ہی فرمایا ہے آہستہ چلو اس لئے کہ اس راستہ پر دھڑما کام نہیں دیتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا فرمائے جس میں تمہاری کارکناری کو کوئی ذل نہیں ظلالاً ظل کی جی ہے ہر وہ شے جس سے سایہ حاصل کیا جاتے

لینے وہ اشیا جی کے ذریعے سے تم گرمی سے بچتے ہو جیسے بادل، درخت اور پہاڑ وغیرہ۔

ف: اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا اس لئے احسان جنکایا کہ اس علاقہ میں گرمی کا غلبہ تھا۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور تمہارے لئے پہاڑوں کو اڈھنیاں بنائیں اکنا کن کی جمع ہے ہر وہ جگہ جہاں انسان چپ کر بیٹھے جیسے غاریں، گڑھے اور سردابے وغیرہ۔

ف: حضرت علامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان معمول چیلوں سے ان کے لئے احسان جنکایا تاکہ اس کے ان سے بڑے

عظیم اور احسانات بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں میں زندگیاں بسر کرتے ان کے لئے یہی عظیم نعمتیں تھیں ان کی سمجھ کے مطابق ان کا ذکر فرمایا۔ **وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اٰیٰتِہٖ اَنۡ یَّسۡبِیۡلَہٗ** یہ سہ ہال کی جمع ہے بمعنی اوڑھنی لینے ہر وہ شے جو لباس کے طور پر استعمال کی جائے وہ روئی سے تیار کی جائے یا کتان سے یا صوف وغیرہ سے۔ **تَقٰیۡتُكُمُ الْاَحۡسَۃَ** وہ تمہیں گرمی کے ضرر پہنچاتی ہیں۔

سوال : البرود سردی کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟
جواب : اس کا ذکر گرمی کے ضمن میں آگیا اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ شے کی تعین کا ذکر شے کے ضمن میں آجاتا ہے یا اس لئے کہ ان کے ہاں گرمی سے بچنے کی اہمیت زیادہ تھی کیونکہ وہ علاقے گرم تھے اس میں سردی چنداں ضرورساں نہ تھی۔ ہاں! رومی علاقوں میں سردی سخت تر ہوتی ہے اسی لئے مشہور ہے کہ گرمی انسان کو صرف ضرر پہنچاتی ہے اور سردی ماردیتی ہے۔ حضرت ایشع الشہیر بافادہ آقندی قدس سرہ نے فرمایا کہ عجب کی سردی مبتدل ہے بخلاف ہمارے علاقوں کی سردی کے کہ وہ انسان کو قتل کر دیتی ہے۔

حدیث شریف : **لَا یَمُوتُ فِی شَیْءٍ سِوَا بَہَارٍ** کیونکہ کو فہمیت جانو اس لئے کہ وہ تمہارے ابدان کو وہی فائدہ پہنچاتی ہے جو درختوں کو! اور خزاں کی سردی سے بچو اس لئے کہ تمہارے ابدان سے وہی گزرے گی جو درختوں سے کرتی ہے۔

ثنوی شریف میں ہے : **اے**

آں خستہاں نزد خدا نفس و ہواست
عقل و جان عین بہارست و بقاست
مر ترا عقل است جزئی دہ جہان !
کامل العقلی بچو اندر جہان !
جسوَ تو از کل او کلی شود
عقل کل بر نفس خود چوں فلی شود
پس بتاویل این بود کہ انفاس پاک
چوں بہارست و حیات برگ سناگ
از حدیث او یا نرم و درشت !
تن پوشان ترا کہ دنت است پشت

گرم گوید مرد گوید خوش بگیر
 نماز گرم و مرد بھی و از سحر
 گرم و مردش نو بہار زندگیست
 مائے صدق و یقین بندگیست
 زانکہ زان بہستان جانہا زندہ است
 زیر جواہر بکسہ دل آگندہ است

ترجمہ : خواں سے مراد نفس و ہوا ہے اور عقل و جان بہار اور بقا میں۔ تیرے اندھ عقل جزدی ہے۔ جہان میں عقل
 کئی کی جستجو کیجئے۔ تیرا جز کل سے مل کر عقل کل بناتا ہے عقل نفس پر غلبہ پاتا ہے۔ انہام کا یہ ہے کہ پاک نفوس
 بہار کی طرح اور پتوں کی بقا میں۔ اولیاء کرام کی نرم گرم باتوں سے جسم کو نہ چھپا اس لئے کہ ان کے ملفوظات سے
 تیرا دین صبح ہوگا۔ وہ گرم بات فرمائیں یا سرد تو انہیں خوشی سے لے لے تاکہ ان کے ملفوظات گرم و سو کی برکت
 سے بہنم کی آگ سے نجات پاسکے ان کی گرمی اور سردی کا زہ بہار اور زندگی کا سبب ہے بلکہ بندگی صدق و یقین
 کا سرمایہ ہے۔ اس لئے کہ اس باغ سے روح زندہ ہیں انہی جواہر سے دل کا دیا پڑ ہے۔

وَسَّاءِیْنِیْ اور لوہے کی زریں۔ یَقِیْتُ کُفْرَ بَنَاتِ کُفْرَ حَمِیْلِ ہاس سے بچاتی ہیں۔ نیزوں اور تنواروں کے ملنے
 جو جنگ کے وقت ہوتے ہیں انہیں ہاس کہا جاتا ہے نیز جنگ کی شدت اور قتل اور تنوار و طیرہ کے زخموں کو بھی ہاس کہتے
 ہیں۔ (کذا فی التبیان)۔

سب سے پہلے زریں حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائیں چنانچہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موسم کی طرح جو جاتا تھا۔ کہا قال
 اشرقت لے۔ (و انالہ الحدید)

حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں کئی ماہ رہے اور انہیں زندہ بننے دیکھتے رہے لیکن
 حکایت ان سے سوال نہ کیا۔ جب آپ نے اسے مکمل کر کے پہنا تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا اب پتہ چلا کہ یہ جنگ کا
 لباس ہے۔

چو لقمان دید کاندہ دست داؤد
 ہی آہیں بمبندہ موسم گرد
 نہ پرسیدش چو می سازی کہ دانست
 کہ بے پرسیدش معلوم گرد

ترجمہ : جب لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ موسم بن جاتا ہے آپ نے ان سے نہ

پوچھا کہ آپ کیا بناتے ہیں اس ارادہ پر کہ یہ پوچھے بغیر ہی معلوم ہو جائے گا۔

كَذٰلِكَ اَنْفَعُ لَكُمْ اَنْ تُقَرِّبُوا نَفْسَكُمْ لِحُكْمِ رَبِّكُمْ - يُتِمُّكُمْ نِعْمَتَهُ عَلٰیكُمْ اے قریشیو! اپنی نعمتیں تمہارے لئے مکمل کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ اس ارادہ پر کہ تم فرمانبردار ہو جاؤ۔ اس کام سے اسلام و انقیاد ہے اسے سبب کی جگہ پر لایا گیا ہے اس کا سبب نظر و فکر ہے اب منے یہ جوئے کہ ہم نے اس ارادہ پر مکمل نعمتیں ظاہری، باطنی، انفسی، اخلاقی تمہیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم منعم حقین کا حق پہچان کر اس پر ایمان لاؤ اور بتوں کی پرستش ترک کر کے صرف ایک مہبود حقیت کے ادا امر کے سامنے سر جھکاؤ۔ كِيَاَن تَوَكَّلُوْا - یہ فعل ماضی ہے یعنی اگر یہ لوگ اسلام سے روگردانی کریں اور آپ کی بیان کردہ دلیلیں اور حجتیں اور نصیحتیں نہ مانیں۔

نیکمتہ! عینہ تفصل میں اشارہ ہے کہ انسانی فطرت اولیٰ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا بغیر اللہ کے سبب سے روگردانی کرے۔ اور ان امور کے لئے خصوصی ارادہ کی ضرورت ہے۔

فَاِنَّمَا عَلٰیكُمْ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ تو آپ پر پیام پہنچاتا ہے آپ کی جانب سے کس قسم کی کوتاہی نہیں بھیجئے گی اس لئے کہ آپ کا حکم تبلیغ ہے اور اپنے تبلیغ بطریق اتم کی ہے یہاں بھی سبب کے بجائے سبب لایا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ عیسیٰ قدس سرہ نے فرمایا ہے

ما نصیحت بجائے خود کر دیم

روزگار سے دین بسر بردیم

گر نیاید جگوش رغبت کس

بر دولاں پیام باشد و بس

ترجمہ: ہم نے فریضہ نصیحت پر اکیا اور زندگی اسی میں بسر کر دی۔ اگر کس کو ہماری نصیحت کی طرف توجہ نہیں کر دہرینیم

پہنچانے والوں کا کام ہے پیام پہنچانا اور بس۔

اور فرمایا ہے

جگوئے آنچہ دانی سنی سود مند

وگر، سچ کس ما نیاید پسند

کہ فردا پشیاں بر آرد خسہ دش

کہ آؤخ چسا حق مکر دم جگوش

ترجمہ: تجھے جو شخص سود مند کہا کرتا ہے کہ ٹال اگرچہ کسی کو وہ پسند نہ ہو تو دہو۔ اس لئے کہ قیامت میں وہی پریشان

ہو کر فریاد کرے کہ گا کہ افسوس! میں نے فلاں کی بات کو دسنا۔

يَعْرِفُونَ بعض مشرکین پہانتے نہیں۔ يَنْعَمْتَ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اسی سورت میں مذکور ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ واقعی یہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ثُمَّ يَنْكُرُونَہا پہراکھا کر دیتے ہیں یعنی ان سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو انکار پر دلالت کرتے ہیں ثلثت پرستی کرتے ہیں حالانکہ انھیں اپنے منہ کے سامنے سر جھکانا تھا لیکن انھوں نے اس کے غیر کے سامنے سر جھکا دیا جب کہ اس نے ان کے سامنے سر جھکانے سے روکا اور پھر ان کی پرستش سے یہ سمجھا کہ یہ معبود ان باطل معبود برحق کے ہاں ان کی سفارش کریں گے یا ان کی پرستش اور غلط اسباب بتاتے ہیں مثلاً اگرچہ بُعد مسافت کے لئے آتا ہے یہاں استبعاد انکار کی مناسبت سے لایا گیا کہ باوجودیکہ منہم کی نعمتوں کو پہانتے ہیں لیکن پھر بھی غیروں کی پرستش کر کے عملاً نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَ اَكْثَرُهُمْ اَلْكَافِرُونَ ۝ اور ان کے اکثر دل سے منکر ہیں اور مذکورہ بالا نعمتوں کا اعتراف کرتے ہی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ آپ کو پہچاننے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ تاویلات نجیہ میں ہے۔ اکثر آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سے بواسطہ نعمت نصیب ہو تو اس پر بھی شکر واجب ہے اس لئے کہ وہ واسطہ میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اگر غیر کا واسطہ ہو کر اسی غیر کا شکر یہ ادا کیا یا سرے سے شکر یہ نہ کیا گیا تو بہت سی نعمتوں سے محرومی ہوگی۔

چو بیابی تو نئے در چند
خسرو باشد چو نقطۂ مہرہم
شکر آں یافتہ فردا مگداز
کہ زنا یافت شوی مسرہم
ترجمہ ۱ جب تمہیں بہت سی نعمتیں نصیب ہوں تو وہ تجھے نقطۂ مہرہم کی طرح معلوم ہوگا۔ ہر حاصل شدہ نعمت کا شکر ضروری ہے ورنہ نایافتہ نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔

ملفوظ سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت سری سقطی قدس سرہ نے فرمایا کہ شکر میں طرح کا ہے ۱
(۱) شکر القلب
(۲) شکر البدن
(۳) شکر اہسان

قلب کا شکر یہ ہے کہ بندہ دل سے یقین کر لے کہ کل نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور بدن کا شکر یہ ہے کہ بدن کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کو ہے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ حمد الہی پر مداومت کرے۔ (بقیہ صفحہ ۲۸۷)

وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُذَنَّبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○
 إِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ مِنْ دُونِكُمْ
 مَا لَقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ○ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ بَيِّنَاتٍ السَّلَامُ وَصَلَّى
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ○ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَادُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُذَنَّبُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْقَوَى
 الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ
 جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَوَلَّوْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُيَِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَبَيِّنَاتٍ
 لِلْمُسْلِمِينَ ○

ترجمہ : اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کافر لوگوں کو نہ تو ان کو اجازت ہوگی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لئے منانے کی بات کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیتے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ابھی ہیں وہ ہمارے شریک جن کی ہم تیرے سوا پرستش کرتے تھے تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے گر پڑیں گے اور ان سے ان کی افترا بازیاں اوجھل ہو جائیں گی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور راہ حق سے روکا ہم نے ان کا عذاب بر عذاب بڑھایا یہ بدلہ ہوگا ان کے فساد کا جو دنیا میں پھیلاتے تھے۔ اور جس دن کہ ہم ہر امت سے انھیں میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان پر گواہی دے اور آپ کو ان سب پر شاہد لائیں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کا روشن بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ ۲۸۷)

حضرت جینے علیہ السلام کا ایک دولت مند پرگندہ ہوا اسے بے کراہیک تنگدست کے ہاں پہنچے اور فرمایا کہ حکایت : یہ اسلامی بھائی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے وسعت بخش ہے تجھے اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے اس کے بعد تنگدست کو مرین کے ہاں لے گئے اور فرمایا ایسے شک تو تنگدست ہے لیکن بیمار تو نہیں اگر تو تنگدستی کے ساتھ بیمار بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کر سکتا تھا اسی لئے تجھے اپنی اسی حالت پر شکر حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مرین کو کافر کے ہاں لے گئے اور فرمایا کہ اگر تو تنگدست اور مرین اور کافر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کر سکتا تھا اسی لئے تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے۔

سبقت : حضرت جیسے علیہ السلام نے ان سب کو مشاہدہ کیا کہ وہ اپنے سے کم مرتبہ کا مال دیکھا کہ شکر کی ہدایت کی اور انہیں تنبیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دہائی نعمت کا شکر لازم ہے اور نعمت کو دیکھنا چاہیے نہ سخت کا ٹھکانہ ہونا پڑے گا جس سے ناشکری صادر ہوگی تو اسے بہت بڑے وبال میں مبتلا ہونا ہوگا۔

قائدہ : کفران نعمت کے ساتھ کفر کی نعمت اللہ کے کفر سے سخت تر ہے اس لئے پہلا کفر کفران نعمت کو لازم ہے لیکن کفران نعمت سے کفر باللہ لازم نہیں اس لئے بہت سے نا فکر سے ہیں لیکن ہم انہیں کفر باللہ نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ کفران نعمت اور ایمان باللہ کا اجتماع نہ صرف ممکن بلکہ بہت سے لوگوں میں موجود ہے۔ اس لئے فرمایا :
وَمَا يُوَسِّوْا كُفْرًا هَدَىٰ اللَّهُ بِهِ الْإِنْسَانَ شَرًّا

اور ان سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لگاتے حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ اسی میں اشارہ ہے کہ قلیل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لگاتے ہیں البتہ سے محدود وہ ایمان ہے جو صدقاً و حقاً ایمان لگاتے ہیں یہ لوگ غصہ و مسلح ہیں۔

(تفسیر آیات مزبور)

تفسیر عالمائے : وَيَوْمَ يُنْفَخُ اور اسے افضل الرسل ! علیہ السلام یوم قیامت کو یاد فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گئے۔ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر گروہ سے شہیدانہی جو اپنی اپنی امت کے ایمان والہات اور کفر و عصیت کی شہادت دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاِمْرَءًا پھر کافروں کو مندرت کی اجازت نہ ہوگی اس لئے کہ وہ مندرت کا دن نہیں۔

ف : انسان کی میں سوچ بچار کہ میں سے اس کا گناہ جو شلٹا کہہ کر میں نے یہ فعل سرے سے کیا نہیں پا کہ یہ کام اس نے کیا تھا یا کہہ کر میں نے یہ کام کیا تھا لیکن آئندہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے امر کو عربی میں العذرہ کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ مندرت کی اجازت کی نفی میں اشارہ ہے کہ انہیں قیامت میں رحمت حق سے باطل مایوس اور کامیابی ہوگی یہ اخذ اذ فیہا ولا تکلون (جاؤ جنم میں پڑے رہو میرے ساتھ پھر کوئی بات نہ کرنا) کے اعلان کے بعد ہوگا۔ نیز تمنا رکھنے سخت ابتلا ہی ہوگا جب کہ انبیاء علیہم السلام ان پر گواہی دیں گے۔ اس کے منہ پر یہ قسم شرعی سہیتی کے لئے ہوگا۔

وَلَا تَهْتَفِیْ سَئِیْئُونَ ○ اور نہ ہی ان کو رضامندی کی امید دی جائے گی شلٹا کہا جائے گا کہ جاؤ رب تعالیٰ کو راضی کر لو۔ یہ العتبیٰ یعنی الرضی سے مشتق ہے اس لئے پر و مستعینون یعنی لا یطلب منهم ما یوجب العتبیٰ الرضی ہے (یعنی ان سے اس فعل کا مطالبہ کیا جائے گا جو رضامندی کا موجب ہو) وہ اس لئے کہ رضامندی ایمان و عمل صالح سے ہوتی ہے اور آخرت میں ایمان و عمل صالح کہاں وہ کو جزا کا گھر ہے وہاں عمل اور تکلیف بالایمان نہ ہوگا۔ اس دنیا کو اسی دار آخرت کی کھیتی مقرر کیا گیا تھا جو بیج زمین خراب ہو اور جس میں قبول تربیت کی استعداد میں داخل ہو وہ انکو دی کس کام کی اور

کاٹتے وقت کیت کیا فائدہ ہے اور کسان کو اس سے کب منافع حاصل ہوں گے جب کیت کے اسباب ہی غلط تھے اور بیج ہی نرہ تھا تو پھر کیت کے پکنے کی امید کیسے۔ ایسے ہی انہی ارواح کا حال ہے یہ اجسام میں بمنزلہ بیج کے ہیں ان کا اٹکنا اور ان کی تربیت کرنا اور ثمرہ نکالنا اعمال شرع کا کام ہے جب کہ ایمان باللہ کے ساتھ ہوں اور ان کا فاسد و باطل اور خراب کن کفر اور اعمال طبیعیہ یعنی خواہش نفسانی کے مطابق اعمال کا کام ہے یا درہے کہ یہ کیت موت کے وقت کاٹی جاتی ہے اور قیامت کے دن صاف کر کے اٹھائی جائے گی۔

حافظ نے فرمایا : سے

کار سے کینم روزِ نجات برآورد
روزیکہ رخت جان بہمان دگر کشیم

ترجمہ : اپنی ہم اپنا کام بنالیں روزِ منت شرمساری ہوگی جب ہم اس جہاں سے دوسرے جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف سامان لے جائیں گے۔

وَإِذَا رَأَوْا التَّذِينَ اور عالم یعنی کافر لوگ دیکھیں گے۔ تَلْعَمُوا الْعَذَابِ اس عذاب کو جو ظلو کی وجہ سے ان پر واجب ہوا اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے، تو چنیں گے اور جہنم کے داروغے سے تخفیف کا سوال کریں گے لیکن فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ جَهَنَّمُ میں داخل ہونے کے بعد ان کے عذاب کی تخفیف نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ ○ اور نہ ہی وہ ہلت دینے جائیں گے تاکہ تھوڑی دیر کے لئے دم بھال لیں بلکہ ہر وقت عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

قائدہ جس نے ایمان کی بجائے کفر اور اعمال شریعت کے بجائے اعمال طبیعیہ کو ترجیح دی تو اس سے اخلاقِ ذمیرہ کا بوجھ ہٹا دیا جائے گا اور نہ ہی اسے اخلاقِ ذمیرہ کو دور کر کے اخلاقی جیسہ حاصل کرنے کی ہمت نصیب ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب مشرک لوگ اپنے بتوں کو دیکھیں گے۔ قَالُوا سَأْتِنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم نے غیر شریک بنایا تا التَّالِينَ لَنَنذَرُكُمْ مِنْهُ وَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ جن کی ہم پرستش کرتے تھے تیری عبادت سے متباہد ہو کر۔

ف : یہاں شریک عباد کفار اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور چاہیں گے کہ عذاب میں ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو شریک کیا جائے۔

فَالْتَقَى اس کا فاعل اس کے معبود ہیں اور کہا جاتا ہے،

القیات الی فلان کذا یعنی گفت یہی ہے ان کے بت کافروں کو جواب دیں گے وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی توفیق بخئے گا اس لئے وہ بت اپنے پرستاروں کی تکذیب کرتے رہتے کیسے گے اِنَّ هَکْذَا بَعْشَرٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ لَنُکَذِّبَنَّ ○ اپنے اس دعوے میں جو بولتے ہو جب کہ ہمارے متعلق کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اس لئے کہ

یہ ہم نے تمہیں اپنی پرستش کا حکم دیا مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و طاعت میں مشغول تھے اور ہمارا شمار اسے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی تمہارے احوال سے کوئی شغل رکھتے تھے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا بِنِمْطٍ بِحَمْدِ

وَالْعَوَا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ مَزِيْرٍ السَّلَامُ اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے آج کے دن مرجھائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم تیرے حکم کے بندے ہیں حالانکہ دنیا میں تو سخت اکرے رہے۔

۵۔ چوں کار ز دست رفت فریاد چہ سود

جب کام ہاتھ سے نکل جائے تو پھر فریاد کا کیا فائدہ۔

وَصَلِّ عَنْهُمْ اور ضائع اور باطل ہو جائے گا مَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ ○ وہ براخیز کرتے تھے مثلاً کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں اور وہی ان کی مدد اور سناہش کریں گے۔ یہ انقیاد و استسلام اس وقت ہوگا جب بت اپنے پرستاروں کی تکذیب اور ان سے برأت کا اظہار کریں گے۔ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وہ لوگ جو خود بھی کافر تھے۔ وَصَدُّوا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ عَنْ مَّبِيْلِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لینے دوسروں کو اسلام سے روکتے اور کفر پر ابھارتے تھے رِضًا نَّاهُمْ عَذَابًا ان کے راہ حق کے روکنے کی وجہ سے ہم ان کا عذاب بڑھائیں۔ فَوَقَّ الْعَذَابُ عَذَابُ يَذَاب کیونکہ وہ بوجہ کفر کے ایسے شدید عذاب کے مستحق تھے۔ يَبْعًا كَانُوا يُفْسِدُوْنَ ○ لینے ان کے عذاب کا اضافہ ان کے کفر پر استمرار اور دائمی فساد کی وجہ سے ہوگا۔ فساد سے راہ حق سے روکنے مراد ہے۔

عذاب کی کیفیت

(۱) حضرت ابن جبر نے فرمایا کہ عذاب کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں ان کے لئے بھونچر کے برابر اور سانپ بھی اونٹ کے برابر ہوں گے اس کے ایک ڈنس سے چالیس سال تک بھار رہے گا۔

(۲) مردی ہے کہ ایک ہزار سال تک اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کرتے رہیں گے تاکہ بارش سے ہی دوزخ کی گرمی ٹھہ کر سکیں بالآخر ہزار سال کے بعد بادل نمودار ہوگا اس سے ان کا گمان ہوگا کہ ابھی بارش نصیب ہوگی لیکن جو بھٹی بادل سے سانپ اور بھونچر ان پر برسیں گے جس سے ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں سے خیر کی امید ہو وہاں سے خیر کی بجائے شر حاصل ہو تو انسان پر صدمہ بڑھ جاتا ہے۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ اور حضرت مقاتلؓ نے فرمایا کہ گھیلے ہوئے تانے سے آگ کی پانچ نہریں حشر میلے کے نیچے سے ہو جنہیوں کے عذاب کے لئے جاری ہوں گی جنہیوں کو تین نہروں میں دنیا بھر کی راتوں کی مقدار اور دو نہروں میں دنیا بھر کے

دنوں کے برابر عذاب میں دکھائے گا۔

نکتہ صاحب روح البیان (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ نہروں کے پانچ کے عدد میں نکتہ یہ ہے کہ پانچ ارکان اجسام یا پانچ نمازیں انسان کی تطہیر باطن کے لئے کافی ہیں اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس نے ارکان اسلام اور صلوات خمس کو ضائع کیا تو انہیں ان پانچ نہروں کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی جزا و سزا مکمل ہے۔

وَيَوْمَ تَنْبَعَثُ پلے پلے یوم نبعث پر عطف ہے اور اس کا نکر صرف تنبیہ کے لئے ہے۔ **فِي كُلِّ أُمَّةٍ** اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم! اس دن کو یاد کیجئے کہ ہم ہر امت میں بھیجیں گے۔ **شَهِيدًا** اعلیٰ علیہم السلام کو گواہ بنا کر۔ **مِنْ أَنْفُسِهِمْ** جو ان کے نفسوں لینے ان کی جس سے ہوں گے تاکہ عند ذکر کیسے کہ دنیا میں ہاں ہاں کوئی نبی نہیں آیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نہ صرف ان کی جس بلکہ اکثر ان کی برادری اور اپنی قوم کا نبی بھیجا مثلاً لوط علیہ السلام یہ اگرچہ باہر سے تشریف لائے لیکن ان لوگوں کے ہاں نکاح کیا اور پھر ان میں زندگی بسر فرمائی اس لئے پر یہ بھی انہی کی جس اور اسی قوم سے شمار ہوتے۔

فَالْفُضْلُ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان کے سامنے اور ان کی موجودگی میں گواہی دیں گے۔ **وَجُنَّابِلًا** اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ کو لائیں گے۔ **شَهِيدًا** اعلیٰ علیہم السلام کو گواہ ان امتوں اور ان کے گواہوں (انبیاء علیہم السلام) پر گواہ بنا کر اس طرح کا حضور اذاجننا من کل امۃ بشہد وجننا بک علی ہولاء شہیدا میں گذرا ہے۔ **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ** اور ہم نے آپ پر کامل کتاب نازل فرمائی لینے وہ کتاب جو کتابت حقیقی میں کامل ہے کہ مطلقاً اگر کوئی کتاب ہے تو یہی ہے اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ **وَبَيَّنَّا** اس میں مکمل بیان ہے لیکن متنی ہے ان جملہ امور کا جو دین سے متعلق ہیں اور انہی امور میں سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء علیہم السلام کا بیان بھی ہے۔

سوال قرآن مجید میں تمام مسائل کے بیان کا واضح دعویٰ ہے حالانکہ بہت سے احکام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے پھر علی الاطلاق یہ دلائل کیا ہیں وجہ ہے کہ بہت سے مسائل میں علماء کا اختلاف ہے اور تا قیامت رہے گا؟

جواب؛ بتیانا لک شہد کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل قرآن مجید میں واضح ہیں اور بعض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا چنانچہ بہت سی آیات میں قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع و اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور واضح طور پر فرمایا ہے کہ قول نبی قول حق ہے۔

کما قال تعالیٰ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

نیز بعض مسائل کو اجماع کے سپرد فرمایا ہیں وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع سے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا چنانچہ اپنی امت سے صحابہ کے لئے فرمایا:

اصحابی کالتجومر یا یہ۔ اقتدیتم اہدیتم

میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ان میں جس کو اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابھی نے مسائل اختلافیہ میں اجتہاد فرمایا اور اجتہاد کے طریقے بتائے اس لئے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اور قیاس امت نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبیاناً مکمل شئی کے حکم میں داخل ہو کر مستند ہوں گے اس لئے پر تبیاناً مکمل شئی کے حکم میں فرق نہیں آتا اگرچہ بعض مسائل پر وہ خفایں ہیں۔ وَهْدَى اِلهَ كَامِلٌ فِي الْهَادِيَةِ مِنَ الْفَلَاحِ يَلِيهِ كِتَابٌ مُرَاهِيٌّ بِمَا كَرَّمَلٌ طُورٍ بِهَدَايَةِ نَجْشٍ هِيَ۔ وَتَسَاخُفَةٌ اَوَّلُ كُلِّ عَالَمٍ كَيْتَ رَحْمَتٍ هِيَ اَوَّلُ كَاغْرُوْنَ كَا اِسْ سَ فَاغْمَ دَاغْمَا اِنْ كِي اِنْ كِي هِيَ اِسْ سَ كِتَابُ كَيْ رَحْمَتٍ هُوَ تَمِيْنَ فَرْقُ نَحِيْشٍ قِيَا۔ وَتَبْشُرِيْ اَوَّلُ بَشَرَتٍ كِي بَشَارَتٍ دِيْنِ وَالِيْ كِتَابُ هِيَ رَلَلْعَلْمَلِيْنِيْ سَلَاوُنْ كُو۔

اس میں اشارہ ہے کہ کتاب میں ماسک کی سیرال اللہ کے جیسے امتیاز الیہ کا مکمل بیان ہے یہاں تک کہ راہ حق ماسک کو مقام کمال تک پہنچاتی ہے اور یہ کتاب ہادی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے اپنے ان پہنچاتا ہے! اور خوشخبری دینے والی ہے ہر اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے لئے گردن جھکا دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرماں کو تو مقام کمال اور حضرت جلال کا راستہ دکھائی ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ان مقامات تک پہنچنے ایسے ہیں ان کے تابع فرماں کو وہی مقامات نصیب ہوتے ہیں اور ایسا شخص سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کا بیان حاصل کرتا ہے اسے غیر سے بچنے اور اپنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل پر جو الہامات ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و ارشاد کی برکت سے ہوتے ہیں ایسے ہی ہر وہ شخص جو اپنے مرتبی و نفس کے سامنے سر جھکا کر اللہ ان کے فرمان پر چلے اور میت کی طرح بن جائے تو وہ اُداس بشریہ سے پاک ہو کر راہ ہدایت پاتا ہے بلکہ ماریٹن کے درجات سے لائز ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا اسے

من بسر منزل عفتان بخود مردم راہ

قطع این مرط با مرغ سلیمان کدم

ترجمہ : میں اپنے محبوب کی منزل تک از خود نہیں پہنچا بلکہ اپنے سر پر کامل اور مشہد برحق لے دیاں تک

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ قَوْلًا مِّمَّا يَدْعَى الْقُرْبَانِي وَيَأْمُرُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يُعْطِيكُمْ لَكُمْ تَدَكَّرُونَ ۝ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَلَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غُرَّتُهَا
 مِنْ بَعْدِ كُفْوٍ أَنْكَارًا فَتَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أَرَبٍ مِنْ أُمَّةٍ
 إِنَّمَا يَبْهَتُكُمْ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيَبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيُعْلَمَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَلِتَسْتَلْزِمَ عَمَّا كُنْتُمْ
 تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَكُونَ كَذِبًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَكُنْتُمْ
 الشُّعْرَاءَ بِمُحَادَثِ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِكُمْ ثَمَنًا طَلِيلًا
 إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
 بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۝ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 إِنَّكَ لَمِنَ السُّلْطٰنِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُ
 عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهٖ مُشْكُونَ ۝

ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور تمہیں بے حیائی
 اور بڑی بات اور سرکش سے روکتا ہے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو اور تم اللہ تعالیٰ کا حمد پورا کرو جب اسے
 اپنے ذمہ لگا لو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا جسے بے شک اللہ جانتا ہے
 جو تم کہتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت پختہ کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنی قسمیں
 آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو اس سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری
 آزمائش فرماتا ہے اور جن باتوں میں جھگڑتے ہو قیامت میں وہ ضرور تم پر ظاہر فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور بالضرور تم سے
 تمہارے کردار کے متعلق سوال کرے گا۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں حیلہ بہانہ نہ بناؤ کہ کہیں کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل نہ
 جائے اور تمہیں راہ حق سے روکنے کی سزا میں بُرائی کا مزہ چکھنا نہ پڑے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد
 کے عوض قصور سے وام نہ لو بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جو تمہارا
 مال ہے وہ تم پر ہمارے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو

ہم ان کے بہتر اعمال کے لئے ضرور اجسہ عطا فرمائیں گے۔ جو نیک کام کرے مرد یا عورت بشرطیکہ وہ اس سے تو ہم ضرور اسے بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اچے کاموں کے لئے اس میں ان کا اجر بخشنے لگا۔ تو جب تم قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ بے شک اس کا ان پر تسلط نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ ہاں ان پر اس کا تسلط ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرتے ہیں۔

(بقیہ تفسیر گذشتہ صفحہ ۲۹۳)

پہنچایا ہے۔

قرآن مجید اہل شریعت و اہل حقیقت ہر دونوں کو کفایت کرتا ہے جو اس کی تصریحات و اشارات پر چلتے ہیں وہ ہرگز اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو اس سے ہٹ کر اپنی راہ چلتا اور نفس کا بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر اس کے رنج اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

ف ۱ حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین کے وہ اداکار ہیں ۱
(۱) تک بکتاب اللہ

(۲) اقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ف ۱ حضرت ابو یزید قدس سرہ نے فرمایا کہ چھ چیزیں ساتوں اصناف کی حفاظت کرتی ہیں۔

(۱) علم پر عمل کرنا

(۲) محبت ادب

(۳) محبت نفس

(۴) حفظ لسان

(۵) کثرت عبادت

(۶) اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ف ۱ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے ملنے کے راستے ہر طرف سے بند ہیں سوائے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

مبارک کے۔

(تفسیر آیات گذشتہ)

تفسیر عالمانہ

اِنَّ اللّٰهَ يَاسِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْزِزُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیۡبِ
 اپنے نفسوں پر ظلم کرو اور نہ دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناؤ جبکہ آپس میں حقوق کو برابر رکھو اور
 ہر صاحب حق کا حق ادا کرو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملہ میں میانہ روی کا حکم فرماتا ہے اعتقادات
 میں توحید کے متعلق تعیل و تشکیک کے درمیان رہو اور قدر جبر سے بچ کر کسب و اختیار پر چلو نہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ بندے سے
 گناہوں کا بدلہ لے گا اور نہ یہ کہو کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تمام اعتقادات میں
 اہلسنت و جماعت کا مذہب ہی اختیار کرو اور عبادات میں بھی میانہ روی پر چلو نہ تو ادائیگی فرائیں اور حاجات کا بالکل ٹک ہو
 اور نہ بالکل رہبانیت اختیار کرو۔ اسی طرح عادات میں مساوت اختیار کرو نہ بخل سے کام لو اور نہ فضول خرچ بنو اسی طرح
 شجاعت میں نہ ہر ایک پر حملہ آور ہو اور نہ بزدلی اختیار کرو۔ اسی لئے ضروری ہے کہ بندہ ہر معاملہ میں میانہ روی کے مسائل
 یکے اور اس پر عمل کرے یہی وجہ ہے کہ میانہ روی مندوح اور افراط و تفریط مذموم ہے۔

حدیث شریف کسی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو رہبانیت اختیار کروں اور
 صائم الہم رہوں اور ساری رات عبادت کروں۔ آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ تیرے نفس کا
 اور تیری زوجہ کا اور تیرے ملاقاتیوں کا تیرے اوپر حق ہے اس لئے چند دن روزے بھی رکھو اور چند دن روزے کے بغیر گزارو
 رات کو کچھ دیر عبادت کرو اور رات کا کچھ حصہ آرام کرو۔

حدیث شریف ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جہر سے قرآن مجید پڑھتے سنا
 تو فرمایا ایہ کیوں؟ انھوں نے عرض کی کہ نیند والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ
 نے فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ پڑھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انھیں بالکل آہستہ
 پڑھتے سنا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیوں؟ انھوں نے عرض کی کہ جس سے مناجات کر رہا ہوں صرف اسے سنا رہا ہوں
 آپ نے فرمایا تھوڑا سا آواز بلند کر کے پڑھیے۔

مسئلہ نماز کے امام کو چاہیے کہ وہ نہ ضرورت سے زیادہ زور سے پڑھے اور نہ ہی اتنا پست آواز سے کہ اس کی
 تلاوت سے لوگوں کو اشتباہ ہو۔ درمیانی آواز سے تلاوت کرنی چاہئے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ بدل یہ ہے کہ آلات جسمانی اور روحانیہ اور اموال ذبیہ اور شرائع دینی
 و اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کے پہچاننے میں صرف کرے اس نے
 انھیں غیر اللہ کی طلب میں صرف کرنا ظلم ہے۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

خدا سے دوستی کر دیم مرد مال دین
کہ کار عشق زما این فتد نمی آید

ترجمہ: افسوس کہ مرد مال کو دوست کے لئے خدا کو رکے افسوس کہ ہمیں راہ عشق میں بھی نہ ہو سکا۔
واللہ اعلم: اور اپنے تمام اعمال میں احسان کا حکم فرماتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں احسان کا حکم فرمایا ہے۔

فت: حضرت فضیل سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہر ایک کے ساتھ ہر معاملہ میں احسان کیا لیکن معمولی سی خامی ہوتی مثلاً گھر کی مرغی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو صوفیاء کے نزدیک وہ شخص محسنین سے نہیں۔

حدیث شریف و حکایت: مروی ہے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جب کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا جس سے وہ بے چاری کھاپی نہ سکی یہاں تک کہ مر گئی۔ اور دوسری، ایک عورت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر بخش دیا صرف اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بغداد کے کسی کو بچے سے گزرے، دیکھا کہ ایک بلی سردی سے مردہ ہی ہے آپ حکایت نے اسے اپنی آستین میں چھپایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنایا اور بہت بڑے مراتب و درجات عطا فرمائے۔

مسئلہ: کسی کے جرائم سے درگزر کرنا اور برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں ہے۔

۵۔ ہر کہ سنگت و ہمد ثمر بخش

ترجمہ: جو تمہیں پیہر داتا ہے تو اسے ثمر بھیل (عطا فرما)۔

مسئلہ: ادا و نواہی اور ادائے نوافل پر صبر کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ فہم میں کسی قسم کی خامی اور کمی ہوتی ہے تو ان کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف (۱): نوافل کو اچھا کر کے پٹھا کر دے کہ ان سے ہی تمہارے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔
حدیث شریف (۲): مرفوع روایت ہے کہ نوافل مؤمن کا ہدیہ ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ہدیہ کو اچھا اور بہتر کے پیش کر دے۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

صوفیاء کرام کے نزدیک احسان شاہدہ کو کہا جاتا ہے چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا صوفیانہ معنی نے فرمایا:

احسان یہ ہے کہ عبارت کرتے وقت یقین کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ تصور کرو

کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

مشاہدہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو اعراض ماسویٰ اللہ اور ازالہ وہم و توجہ تام الی حضرة اللہ ایسے طور حاصل ہو کہ اس کے قلب و لسان بلکہ ارادہ تک ذات حق کے سوا اور کچھ نہ ہو اور مشاہدہ سے اسے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کیفیت بصیرۃ کو نصیب ہوتی ہے اور بصیرۃ کو مشاہدہ حق ہوتا ہے اسی مناسبت سے اسے مشاہدہ (بصری) اسے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ بعض مارتین نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے :

س

خیالک فی عینی و ذکرک فی فہمی

و حبک فی قلبی فاین تغیب

ترجمہ : تیرا خیال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میری زبان پر اور تیرا عشق میرے قلب میں پھر تم مجھ سے کیسے چھپ سکتے ہو۔ (کذافی الرسالہ ص ۱۰۷)

تاویلات نجیہ میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ جیسے تجھے اللہ تعالیٰ علیات سے نوازا اور اپنے لطف و کرم قائدہ صوفیانہ سے تجھے راہ ہدایت دکھائی ایسے ہی تم اس کی مخلوق کو سیسے راستے پر چلانے کی جدوجہد کرو تاکہ انہیں ہمیں وصال و وصول نصیب ہو چنانچہ اس معنی پر داحسن کما احسن اللہ الیلک دلالت کرتا ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ عدل یعنی اعراض ماسویٰ اللہ اور احسان یعنی اقبال علی اللہ ہے۔

وَأَيُّهَا ذِي الْقُرْبَى الْقَرِيبُ بَعْنِ الْقَرَابَةِ هِيَ لِي ذِي الْقُرْبَى كَوَضْعِ الْمَرْبِ فِي مَالٍ وَغَيْرِهِ
دینے کا حکم فرماتا ہے

مسئلہ : ان کے لئے دعائے خیر کرنا بھی احسان میں شامل ہے۔

سوال : جب احسان کا حکم مام تھا تو پھر ذی القربی کو عیثہ ذکر کرنے کا کیا معنی ؟

جواب : مدارج کی جلالت شان کے پیش نظر اسے خصوصیت سے عیثہ ذکر کیا گیا تاکہ اس کی فضیلت پر تنبیہ ہو جیسے تنزل الملائکۃ والحداد میں روح کو عیثہ ذکر کرنے میں اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے حالانکہ السردۃ ۳ تو الملائکۃ میں داخل تھا۔

مسئلہ : ذی رحم سے یہاں ہر طرح کا رشتہ مراد ہے محرم ہو یا غیر محرم وارث ہو یا غیر وارث جیسے چچا اور ماموں اور بھوپھی اور ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ : قطع رحمی حرام ہے اور غضب حق کا موجب ہے اور قطع رحمی کرنے والے کے گھر میں رحمت کے فستے نہیں آتے۔

مسئلہ : صلہ رحمی واجب ہے اس سے رزق و عمر میں بہت اور جلد تر برکت نصیب ہوتی ہے۔

مسئلہ : قطع رحمی کا سنی یہ ہے کہ ان کی ملاقات اور بدایا بیہنا اور ان کی قوی و ضعیف امداد ترک نہ کی جائے اور انہیں کسی معاملہ میں نہ بھولے اور صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ ان کو السلام علیکم کہنا اور درجہ تو سلام بیہنا انہیں خط لکھنا اور خطوط وغیرہ کہنے کا کوئی وقت مقرر نہیں یہ عرف و عادت پر منحصر ہے۔ (کذا فی شرح الطریقہ)

ف اکاشنی نے لکھا ہے کہ توحید و محبت خدا کا نام معدل ہے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر درود شریف بیہنے کا نام احسان ہے اور اہل بیت و صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایسا ہی ذی القربی ہے۔

(کذا فی خصوص جلالہ)

تاویلات نجیہ میں ہے کہ انسان کا زیادہ قریبی رشتہ اپنے نفس کا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ منہ ہے قائمہ صوفیانہ کہ اسے تباہیوں سے بچا کر مالک الملک کے قریب تر بنا دے۔

وینہی عنی الفحشاء اور اللہ تعالیٰ فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء ہر وہ گناہ ہے جو قیام میں مشہور ہے جیسے کذب برتان، شرعی امور کی اہانت، زنا، لواطت وغیرہ۔

صوفیاء کرام کے نزدیک فحشاء سے وہ امور مراد ہیں جو مالک کو اللہ تعالیٰ سے صاحب اور اس کی ذات قائمہ صوفیانہ سے منقطع کرنے والے از قسم مال ہوں یا اولاد وغیرہ اسی لئے کہ انقطاع عن اللہ سے اور کوئی قبیح تر فعل نہیں اسی طرح وہ امور جو انقطاع عن اللہ کے اسباب ہوں وہ بھی فحشاء میں داخل ہیں اسی لئے کہ جو شے قبیح تر فعل کا سبب ہے وہ بھی قبیح تر ہے۔ (العیاذ باللہ) وَالْمُنْكَرِ اور بُرائی سے روکتا ہے اور ان امور سے بھی روکتا ہے جنہیں نفوس ناکہ برّا اور ناپسند سمجھتے ہیں۔

(کذا فی بحر العلوم)

یا المنکح سے شرک یا وہ افعال مراد ہیں جو شرع و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اسی سے امور علی الذنوب یا وہ امور مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہیں۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ المنکح سے اہل حق کو گمراہ کرنا اور بدعات (سینہ) کی ایجاد اور فتنہ و فساد قائمہ صوفیانہ پھیلانا مراد ہے جیسے چارے دور میں لوگوں نے ہزاروں بدعتیں (سینہ) اور لاکھوں فتنے اور فسادات پھیلا رکھے ہیں بالخصوص جاہل صوفی ان امور میں اول نمبر ہیں۔

(ہم نے بارہا کہا ہے کہ بدعات سے بدعات سینہ مراد ہیں اور مزید تفصیل فقیر لوہی کی کتاب العصمة عن البدعة کا مطالعہ کیجئے۔ اور جاہل صوفی سے وہ لوگ مراد ہیں جو تصوف کے پردے میں بشرییت مطہرہ کی توہین کرتے اور اپنے جاہل مریدوں کو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت شے دیگر۔ اسی لئے وہ خود شریعت کے امور کے خلاف کر کے جاہل مریدوں

کو نافر دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ خلاف شرع کر رہے ہیں یہی طریقت ہے، ایسے جاہل صوفی اور گمراہ پیر خود میں جہنم کا ایندھن ہیں اور مریدوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب مصطفیٰ فیصلۃ اللہ علیہ وسلم کی محبوب شریعت سے محبت اور اس پر چلنے کی توفیق بخشنے (آمین)

وَالْبَغْيُ اور بغی مظلمہ اور لوگوں پر حملہ آوری اور ان پر بلا سبب زیادتی اور ان کے محبوب کے تجسس اور ان کی نصیبت اور ان پر نفس و نفسیج اور تہذیب و تمدن الی الہی ابطال وغیرہ سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔
فائدہ صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ البغی سے نفس کی صفات کا وہ حملہ مراد ہے جس سے خلق خدا کو نقصان ضرر اور اذیت پہنچے اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ نفس کو قوت ریاضت سے دبائے تاکہ سلوک کے قواعد آسانی سے ادا ہو سکیں اس لئے کہ انسان کا بدترین دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔

ایں گل نفس شوم و بدکارہ
 کہ در آغوشِ تبت ہمارہ
 بدتر قاصدیت جان ترا !
 می خورہ مفز استخوان ترا
 پیشتر گر ترا بہ بند چست
 شکش بند کن کہ دشمن تبت

ترجمہ : یہ کتا نفس شوم اور بدکار ہے طرزیہ کہ وہ ہر وقت تیری آغوش میں ہے یہ تیری جان کا سب سے بڑا دشمن ہے تیری ہڈیوں کا مغز کھا رہا ہے قبل اس کے کہ وہ تجھے اپنی گرفت میں لے لے تم ہی اسے مضبوط جکڑ لو کیونکہ یہی تیرا سخت اور بدترین دشمن ہے۔

لفظ التقریر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ملک کو ہمیں چیزیں مستحکم اور مضبوط رکھتی ہیں اور ہمیں چیزیں برباد اور

تباہ کرتی ہیں !

(۱) بدل سے دشمنوں پر فتح و نصرت

(۲) رعایا وغیرہ پر احسان و مروت

(۳) ثناء و مدح اور مدد رحمی سے انس و الفت نصیب ہوگی اور فساد سے دین کا فساد اور منکر سے دشمن کا حملہ اور بغی

سے ہر آرزو سے محرومی حاصل ہوگی۔

يَعْبُدُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى ان الله مستحسن پر عمل کرنے اور امور مستحب سے بچنے کی نصیحت فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ اس ارادہ پر کہ تم نصیحت پکڑو اور ادا امر پر عمل کرو اور نواہی سے بچو۔

ف: اللہ تعالیٰ نے آیت ہذا میں تین امور پر عمل کرنے اور تین امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ان چھ چیزوں میں علوم و فہم والآخرین کو جمع فرمایا بلکہ جمیع خصائل محمودہ و مذمومہ کو یکجا بیان فرمایا اسی لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں خیر و شر کی جامع ترین آیت یہی ہے۔ اسی لئے اکثر خطباء اس آیت کو خطبات جمعہ کے آخر میں پڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو خیر و شر کے متعلق نصیحت ہو۔ خلاصہ یہ کہ آیت ہذا جمیع مہمات و منہیات کی جامع ہے۔ (کنزانی جلد ۱۰)

ف: خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خطبات جمعہ میں لعنت کے الفاظ داخل کر لئے تھے۔ اہل سنت نے ان کے مقابلے میں یہ آیت پڑھنی شروع کی جو بعد میں خارجیوں کا زور ٹوٹنے پر لعنت کے الفاظ نکال دیئے گئے اور آیت ہذا بدستور پڑھی جانے لگی۔ (کنزانی جلد ۱۰)

ف: امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب "الوسائل الی معرفۃ الاولیاء" میں لکھا ہے کہ خطبہ میں اس آیت کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا اور بعد تعالیٰ شامل خطبات میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔
ف: حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ۱۹ھ کو ہوا۔ ان کی خلافت کا کل زمانہ دو سال پانچ ماہ ہے۔ اور بالاتفاق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ پہلی صدی کے مجدد برحق ہیں۔

(اس کی تائید بخلافت بدعت سنہ اہل حق کے ہاں رائج رہی اور قیامت اہل حق میں ہی رائج رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
لیکن بعض لوگ بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ کا درجہ دے کر کلام کو بھٹاتے ہیں۔)

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے آخر میں سورہ قی پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں سورہ اذا الشمس کوہرتا ماحضرت پڑھتے تھے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سورہ النسا کی آخری آیت يستقونک پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورہ کافرون داخل پڑھا کرتے تھے۔ (اکبر ابن الصلاح)

فیتر (حق) کتاب ہے کہ خرید کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوبندی و یابی کو تنبیہ از صاحب روح البیانی لے کر خلیفہ بالغ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے کیسے اظہار بدلے جیسے زمانہ بدلتا دیکھا ویسے ہی الفاظ بدلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام تبدیل فرماں سے بدلتے ہیں۔

(اسی لئے فقہاء کرام نے قاعدہ بنایا)

تقبل الاحکام بتقبل الانعامات۔

اور ہم اہل سنت نے بعض ضروریات کے پیش نظر بدعت حسنہ کا اجرا کیا، لیکن کل مبدعة ضلالتہ کی رشتہ منہ والے اس قاعدہ شرعیہ کو ہرپ کر جاتے ہیں اگر اس قاعدہ شرعیہ کا جواز نہ ہوتا تو غفار راشدین رضی اللہ عنہم بھی اپنے خطبات میں سوائے سورہ ق کی آخری آیات کے اور آیات نہ پڑھتے کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ عاشق سنت اور قاطع بدعت تھے (ما فہم و تدبر ولا تنک من الوبائین)۔

ہمارے خطبات اجماع، عیدین وغیرہ میں غفار راشدین و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیران کے بدعات ہی بدعات اسمائے گرامی پر رضی اللہ عنہم اور درود و سلام کے اضافے بھی بدعت حسنہ ہیں جب کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایسے خطبات کے الفاظ کہاں اور یہ اضافے بھی محض ضروریات اسلامیہ کے تحت ہوئے مثلاً درافض اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والوں کی تردید کے نظر اضافات کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس میں شک نہیں کہ یہ دین کے اہم مقاصد سے ہے۔ اسی لئے ان بدعات حسنہ کا ایجا دیا گیا۔ اہل حق میں سے کوئی بھی منکر نہیں۔

رواہیوں دیوبندیوں کا انکار قابل اعتبار نہیں لانہم قوم لا یعقلون (۱)

بدعاتِ سیئہ بعض لوگ حرام کو چناتے ہیں کہ ہر نیا مسئلہ اگر بدعت حسنہ ہے تو پھر بدعت سیئہ کس جانور کا نام ہے۔ اس کی تفصیل تو فقیر اویس کی کتاب العصمة عن البدعة میں ہے سروسر صاحب روح البیان کی بتائی ہوئی بدعات سیئہ کی تفصیل سنئے (۲)۔

(۱) مؤذنین کا اذان میں ترجیع (شہادتوں کے لئے دو بار لٹا کر جیسے وہاں کرتے ہیں)۔

(۲) اگر وہ خطبار کا خطبات لہنے لینے موسیقی کے ڈراموں کے پیش نظر آواز نکالنا کہ جس سے منہ غلط ہو جائے یا

خاصہ دانیسہ بن حنظل کا قرآن مجید پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔

قواعد موسیقی کے مطابق خطبہ، قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں بشرطیکہ الفاظ و حروف میں معمولی سے معمولی بھی ازالہ و ہم تغیر و تبدل نہ ہو بلکہ شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر ان قواعد موسیقی سے بہتر آواز کے ساتھ بلا تبدل و تغیر حروف و الفاظ قرآن مجید پڑھنے سے نفس پر گہرا ہڑتا ہے جو اسے رفیق بننے میں مدد ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں جیسے اچھی (سیس) صورت دیکھنے سے مخصوص دینی فائدہ ہو تو جائز ہے۔

۱۔ اضافہ از فقیر اویس غفرلہ۔

۲۔ اضافہ از فقیر اویس غفرلہ۔ حصہ ۱ ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی چہرہ دیکھنے سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ کتب طب البیہ۔

[لیکن یہ جو از صرف اور صرف شیخ اکر قدس سرہ جیسے اسلاف رحمہ اللہ تھانے کہ متعدد چھوٹے ہیں وہ چار سے بیسے
تو صرف آڑ بنا کر ہی نفس کو خوش کریں گے اسی آڑ نے ہمارے دور میں سلسلہ تدریس چشتیہ کے منسلکین کے اکثر حضرات کو
دھوکہ دیا ہے۔

آیت ان اللہ و مذبذبۃ سب سے پہلے ہمدی عباسی غیفر نے پڑھی جو
ایک اور بدعت حسنہ خطیب میں آما حال یہ بدعت رائج ہے بلکہ ان اصول خطبات میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ورد
جو لوگ اختصار کو مد نظر رکھتے ہیں وہ آیت پڑا کو نہیں پڑھتے۔

[صاحب روح البیان کے دور میں اور ممکن ہے کہ اب بھی کہیں پڑھی جاتی ہو لیکن آیت پڑا خطیب کے تہجد شروع کرنے
سے پہلے مؤذن اس آیت کو پڑھتے تھے۔ (یہ بھی بدعت حسنہ میں شمار ہوگی) اور زیادہ اعتیاد اسی میں ہے کہ اسے خطیب کے
خطبہ سے پہلے پڑھی جائے یہی حضرت شیخ وفادہ سمرقانی کا تہذیب ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنائے خطبہ میں
حدیث شریف جب تم کسی کو کو گے کہ ناموش ہو تو تم نے لا کام کیا خطبہ کو خاموشی سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر
رحم فرمائے گا۔

لیکن افسوس کہ بعض جاہلوں نے آیت پڑا کو کچھ ایسے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ جس سے
بدعت سیئہ موسیقی قواعد کے تحت بہت بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ ان کی اس روش سے دین کی عزت
پر دنا آتا ہے اور اہل حق کو ان کے اسی فعل سے سنت و محبت ہوتی ہے۔ یہی بدعت سیئہ ہیں جو مسلمانوں میں مانگے جا رہی ہیں۔
وَأَوْفُواْ وَفَا پراسترا کرو یہ ایسا سے شتق ہے بے وفا کرتا۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے متعدد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
شان نزول کے ساتھ مکہ منکر میں عہد کیا تھا لیکن جو انہیں قریش کا غلبہ اور اہل اسلام کا منصف ظاہر ہوا تو انہوں نے
جزع فزع و اضطراب کا اظہار کیا شیطان کو مقرر کیا گیا کہ انہیں فریب دے کہ ان کے نفس حمد کراتے اس آیت سے اللہ تعالیٰ
نے انہیں وفا پر ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔

یَعْقُودُ اللّٰہُ اللّٰہُ تھانے کے عہد کو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اسلام مراد ہے اس لئے کہ

لے ۱۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

لے ۲۔ یہ بھی بدعت حسنہ ہے ۱۲

لے ۳۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت ہے۔
 کما قال تعالیٰ :

﴿مَنْ

ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اللہ اور باقی باللہ تھے۔

حدیث شریف جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں پاسکا تو وہ جبرائیل کو ہاتھ لگالے اس طرح سے اس نے گویا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔

بیعت کے معنی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کا وعدہ فرما رہے ہیں اور جس نے بیعت کی وہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ان کی اطاعت پر التزام کرے گا اور معاہدہ کو مبالغہ سے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ معاہدہ کو معاہدہ مالی سے مشابہت ہے پھر ہر معاہدہ کو بیعت سے تعبیر کرتے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کرے۔ عام معنی ہم نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ سبب خصوصی عام حکم کے منافی نہیں ہوتا۔

اِذَا عَاهَدْتَ شَرْبِيبَ تَمِّ مَعَاہِدِہِ اَوْ رَحْمَۃِہِ وَاَوْدَعْتَہُ ہُو۔ عہد عقد اور میثاق کا ایک معنی ہے۔ وَلَا تَقْضُوا الْاَیْمَانَ اَوْ قَسَمَہِمْ اَوْ تَوَدُّوْا لَیْسَ مَعَاہِدِہِ کے وقت جو قسمیں کھاتے ہو انہیں نہ توڑو۔ بَعْدَ تَوَکِّیْدِہَا اَنْہِمْ لَمْ یُکَلِّمُوْا کے بعد یعنی اللہ کے عہد میں جو عہد ہو ذکر اللہ اور اس کے اسم مبارک سے قسموں کو پختہ کرنا مراد ہے۔ (کنانی بکر العلوم)

ف اسد علی الفی مروج نے فرمایا اس سے اشیاء مملوف علیہا مکر وہ ہیں۔

کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم :

من سلف علی یمن

کیونکہ اگر ہم اس سے ذکر یا اسم اللہ مراد لیں تو تاکید کا غیر ہو گا نہ کہ ٹوکہ اور یہ مقصد خلاف ہے۔

وَقَدْ جَعَلَہُمْ اللہُ عَلَیْکُمْ کَفِیْلًا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو شاہد اور رقیب بناتے ہو ہم نے کنیل کے معنی شاہد و رقیب اس لئے کہے ہیں کہ کنیل مفعول بہ کے حال کی محافظت کرتا ہوا اس کی کفالت کرتا ہے۔ اِنَّ اللہَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو مثلاً قسموں اور وعدوں کا توڑنا۔ وہی تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔

ف اپنے اوپر واجب کر دے امر کو ادا کرنے کو وفا کا جانا ہے جو اپنے طور اپنے اوپر واجب کیا ہو یا منت مان کر۔

شرعیات کی پابندی بعض حکمیں فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ بڑی کرامات ظاہر کرتا ہے مثلاً ہوا پر اٹھا اور پانی پر چلتا ہے تو اس کی ان کرامات سے دھوکہ مت کھاؤ یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ حفظ حدود اللہ و خبابہ و حدود شریعت مقدسہ کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔

کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ مرتے دم تک کس عمل پر پابندی کروں، حکیم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی موافقت۔
خلق خدا کو ہر وقت نصیحت اور نفس کے ساتھ مخالفت اور شیطان سے عداوت اور دین کے ساتھ وفاداری کو مرتے دم تک
نہ چھوڑو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبویہ میں ہے، وادخوا بعہد اللہ یعنی ادا امر اللہ کی پابندی اور نواہی حق سے رکنے
کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتمہ جب کہ تم نے یوم یشاق میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔
ولا تنقضوا الایمان اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے وقت قسم کھا کر جو وعدہ کیا تھا اسے نہ توڑو۔ بعد تاکید ہا
اسے پختہ کرنے کے بعد لینے اپنے نفسوں پر (بلی) سے شہادت دے کر وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلًا اور اپنے
اوپر تم نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا کہ وہ تمہارے اعمال پر تمہیں جزا دے گا اس لئے کہ اس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کے
وقت تمہارے نیک اعمال کی تمہیں نیک جزا دے گا،
لما قال تعالیٰ:

ادخوا بعہد اللہ

اسی معاہدہ کی تشریح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرماتی ہے:
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ! تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں انہوں نے
عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم (اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے
بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتائیں یعنی عبادت صرف اس کو
مطلوب بناؤ اس کی طلب میں کسی دوسرے کو ساتھ نہ ملاؤ پھر فرمایا، اے معاذ! بتاؤ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر
کیا حق ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں حضرت معاذ نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ ان کو مذاہب میں مبتلا نہ کرے یعنی انہیں فراق و ہجر نہ رکھے بلکہ انہیں وجدان و وصال
کا شرف عطا فرمائے۔

لما قال:

الا من طلبی وجدنی (خبردار! جو میری تلاش کرتا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا)۔
ثنوی شریف میں ہے:

ما دین دہیست قاضی قضا
بسمہ دعویٰ ائستم و بی

ہر لمحہ بے گفتم آنرا ز امتحان
فصل و قول ما شود است و بیان
از چہ در دہلیز قاضی تن زدیم
نے کہ ما بہر گواہی آمدیم
تا کہ نہ ہی ان گواہی اسے شہید
تو ازین دہلیز کے خواہی رہید

(۲) فصل و قول آمد گواہان ضحیر
ہر دو پیداے کند سر ستیر

(۱۲) ہر لمحہ پر خاک وفا آنکس کو یخت
کے تواند مید دولت زد مگر یخت

(۳) بس پزیر گفتم بہر این طہریق
با وفا تر از عمل نبود رفیق
مگر بود نیکی ابد یادت شود!
در بود بد در حسد مارت شود!

(ترجمہ) اہم قاضی کے قصار سے الٹم اور بنی کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے اس دنیا میں ہیں جب ہم نے امتحان
کے ط پر بنی کہا تھا اس پر ہمارے اقوال و افعال شاہد ہیں ہم اس دنیا میں کس لئے آئے ہیں پس اس گواہی کے
انہار کے لئے آئے ہیں۔ جب تک تم وہی گواہی نہ دو گے تو اس دنیا سے کس طرح نجات پاسکو گے۔

(۲) قول و فعل ہر دونوں اسی پوشیدہ راز کے گواہ ہیں یہ ہر دونوں اسی پوشیدہ راز کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۳) جس نے خاک و فاپر اس عہد کے ایک قطرہ ڈالا اس سے دولت سچی کہیں دور نہیں جائے گی۔

(۴) حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راستہ کا بہتر ساتھی عمل ہے۔

ف: اگر تیرے ہاں نیکی ہے تو وہ تیرا دائمی ساتھی ہے اگر پیرا عمل ہے تو وہ قبر میں تیرے لئے سانپ بن جائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَكُونُوا اے مومنو! کہنی میں نہ ہو جاؤ۔ کَالَّتِیْ اس عورت جیسے نَقَضَتْ جس نے
توڑا نقض مکانات اور رسی وغیرہ کے توڑنے پر متعلیٰ ہوتا ہے یہ ابرام کی نفی ہے۔ غَضَّ لَهَا

اپنا کاتا ہوا سوت الغضل (بہنے دھاگہ کاتنا) مصدر بمعنی مفعول ہونے لینے وہ دھاگہ جو اون وغیرہ سے کاتا جاتے۔ مِنْ بَعْدِ
قَوِّیْ یہ نقضت کے متعلق ہے لینے بعد اس دھاگہ کے پختہ اور مضبوط ہونے کے پھر اسے کر دے۔ اَفْکَانًا وہ غنہا
سے حال اور نکت بمعنی منکوث کی جمع ہے۔ ہر وہ شے جو پختہ کرنے کے بعد کچی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کی جائے اب ہننے یہ ہوا
کہ وہ مضبوط دھاگے ہوتے اس عورت نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس سے عہد شکنی کی قباحت کا اظہار مطلوب ہے عہد شکنی
کرنے والے کو اس بیوقوف عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس نے بڑی محنت کر کے دھاگہ تیار کیا اور پھر توڑ دیا۔

یہ کوئی مخصوص عورت نہیں تھی اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس شے کے ساتھ تشبیہ دی جاتے اس کا وجود خارج میں
موجود ہو۔

یہ عورت کون تھی؟ زیادہ بیوقوف اور دوسا اس کے مرض میں مبتلا تھی اس کا ٹکڑا پورا ایک گز اور سنارہ انگلی کے برابر
تھا (سنارہ بالکسر وہ لوبا جو نیلے کے سرے میں ہوتا ہے) اسی طرح فکر میں سنارہ کے برابر مرقا تھا۔ مسج سے وہ ہر تک اپنی
ساتھی ہمسائیوں کے ساتھ چہرہ کانتی رہتی پھر تمام کاتا ہوا سوت خود ہی توڑ دیتی اور دوسروں کو بھی توڑنے کو کہتی۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اشقرقانی نے عہد شکنی کو دھاگہ توڑنے سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ جیسے وہ عورت اپنے دھاگہ کو
مضبوط کات کر پھر کاٹنے سے مناع کر دیتی تھی۔ مرد فاضل پر لازم ہے کہ ہر رشتہ الہی کو توڑنے کی کوشش نہ کرتے تاکہ ادخو
بعہدی ادق بعہد کہہ کے حکم سے جزا حاصل کرے اس سے

گرت ہوا است کہ دلدار نگہلا بہمان

نگاہ دار سر رشتہ تا نگہدار

ترجمہ: اگر تمہاری خواہش ہو کہ دوست عہد و پیمان نہ توڑے تم بھی وفا کے دھاگے کو مضبوط رکھو تاکہ وہ اپنے
عہد و پیمان نہ توڑے۔

تَشْخِذُونَ اَیْمَانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ یہ لاکھوؤا کی ضمیر سے حال ہے لینے تم اس عورت کے مشابہ
ہو حالانکہ اس کا معاملہ یونہی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا موجب بنا لیتے ہو اور دخل در اہل
اس کو کہا جاتا ہے جو کس ایسی شے میں داخل ہو جو اس کی جنس سے نہ ہو۔ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةً یہ کہ ہر ایک جماعت لینے
قریش مکہ۔ ہٰی اَسْرَاجِی مِنْ اُمَّةٍ دوسری جماعت اہل ایمان سے گنتی میں زاہد تر اور مال میں اکثر۔

مسئلہ: اس میں اس شخص کو اس گندی عادت سے منع کیا گیا ہے جو کسی قوم کو اپنا علیل بنائے پھر جب دیکھے کہ دوسری

قوم ان سے تعداد اور مال میں زیادہ میراثے پہلی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو حلیف بنائے۔ اسی اس بنی محلا منصوب مکان کی خبر ہے اور المداہک میں ہے کہ :

ہی اس بنی مبتدا و خبر محلا موقوف امتہ کی صفت ہے اور امتہ یکون کا فاعل اور یکون قائم ہے۔
إِنَّمَا يَمُكُّوْكَ اللهُ بِمَا اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے یعنی عدد و مال والی قوم تمہیں دکھا کر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو آزمائش کے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی وفا کی دسی کو مضبوط کرتے ہو یا قریش مکہ کی کثرت اور ان کی شان و شوکت اور ان کی مال و دولت اور اہل اسلام کی قلت اور ظاہری ضعیف اور کمزوری کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہو۔

وفا دے کی کثرت و قلت سے دھوکہ کھانا بیوقوف کا کام ہے ورنہ ایک ہر فی ہزاروں خیزریوں سے بہتر ہے اور ہمارے نزدیک اہل حق اگرچہ ایک ہو وہ سواد اعظم ہے۔ بے دین اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں انہیں سواد اعظم نہ کہا جائے گا۔ قبائل کے متعلق ہم سب کو یقین ہے کہ وہ کافر ہے لیکن اسے اسی لئے دجال کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت جماعات (شکر) کی وجہ سے تمام روئے زمین کا چکر لگائے گا! اس سے کب لازم آتا ہے کہ وہ حق پر یا تمام روئے زمین کے لوگوں سے افضل ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورتوں اور کثرت مال کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی نگاہ کرم قلوب اور اعمال پر ہے جب کسی قوم کے اعمال اور قلوب صالح ہوں تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلقاً مقبول ہے انہیں مال کی کثرت اور حسین و جمیل صورتیں حاصل ہوں یا نہ۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سہ

وہ راست باہر نہ بالاتے راست

کہ کافر ہم از روئے صورت چو راست

ترجمہ : سید عاراضہ ضروری ہے قد سید صاحبو یا نہ ہو اس لئے کہ ظاہری لحاظ سے کافر کی شکل و صورت بھی

ہو سکتی ہے۔

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ اور قیامت میں تمہیں واضح کرے گا وہ باتیں جن کے متعلق تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے یعنی اس وقت تمہارے نیک اعمال پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے اور بُرے اعمال پر سزا دے گا۔ اس میں ملت اسلام کی مخالفت سے ڈرنا مطلوب ہے اس لئے کہ دین حق اور ملت اسلام کی مخالفت مذاہب ابدی کا سبب ہے۔ **وَلَوْ شَاءَ اللهُ** اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مجبور کرنے پر چاہتا۔ **لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً** تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دیتا یعنی تمہیں صرف ملت اسلام پر متروک کرتا۔ **وَلَٰكِنْ** لیکن وہ ایسے نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کی حکمت ازل کے خلاف ہے بلکہ وہ **يُخَيِّطُ مَنْ يَشَاءُ** جس کی گراہی چاہتا ہے تو اس میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے یعنی اس

بندے کے اختیارات اسی گمراہی کی طرف پھر جاتے ہیں۔ دیکھو یہی مَنْ یُشَاَعِدُ اور جس کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کے اندر اس کے اپنے اختیار کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اضلال و ہدایہ کی تخلیق بندے کے کسب و اختیار کے مطابق ہوتی ہے اس میں عظیم راز ہے جسے صرف اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جانتے ہیں وَ اور بخدا اَلتَّسْتَلِیْنِ تم قیامت میں سوال کئے جاؤ یہ سوال زبرد و توبیخ اور ان کی تکلیف اور جزا و سزا سننے کے لئے ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے سوال کا کیا منہ؟ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ اس سے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے یعنی جنہوں نے عہد کی وفا کی انہیں جزا نصیب ہوگی اور جنہوں نے عہد شکنی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

ف: عہد و پیمان کے کئی مقامات ہیں مجاہدان کے ایک یہی ہے جو پیرو مرید کے درمیان ہوتا ہے جسے ہم بیعت سے تعبیر کرتے ہیں جس کے دم تک اس کی پابندی لازمی ہے۔

[لیکن بیعت کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا درجہ دارے دور میں تو پیری و مریدی کی اکثر رسم رہ گئی ہے یا دنیا بھٹنا

اور بس۔]

آیت میں اشارہ ہے کہ جب مرید اپنے شیخ کامل کا دامگیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اٹھائے سلوک میں ہر طرح کی تکالیف اور دکھ درد اور پریشانیوں سر پر رکھوں گا اور ہر ممکن نفس اور خواہشات نفسانی کی مخالفت اور شیخ کامل کی صحبت اور ان کے ہر حکم کے اسنے سر تسلیم خم اور ہر خدمت کے لئے کمر بستہ اور پیرو بیانیوں کی ہر پیشی کر دہی بات پر بردباری اور وصلہ اور ان کے ساتھ حسن اخلاق اور ادب سے پیش آؤں گا۔ پھر جب تک کہ کو اٹھائے سلوک تکالیف اور پریشانیوں متائیں تو نفس کو سخت طلال ہوتا ہے اور اٹا بڑا بوجھ اٹھانے سے کتراتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شیخ کے معاہدہ (بیعت) کو توڑ دے اور جو وعدہ شیخ سے کیا ہے اسے عزم کر کے اپنے ذہنی کام میں مصروف ہو جاؤں چنانچہ نفس کے اکاٹے پر بیعت (سلوک) توڑ کر نفسانی خواہشات پر چلنے لگتا ہے لیکن پیروہ بدستور سابق مجاہدات و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے اور شیخ کی صحبت و خدمت میں حاضر باش ہونے لگتا ہے اسے اگر سلوک کی وجہ سے کچھ فتوحات الہیہ نصیب ہوں تو وہ دیار و شہرت کو ملج نظر سمجھتا اور شہوات نفسانی کے تابع ہوتا ہے تو سمجھو اسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے ایسے لوگوں کو ہجر و فراق کی جہنم میں ڈالا جائے گا۔

حکایت حضرت شیخ الشیراف قادہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک شخص حضرت مولانا جلال کا پوتا جسے لوگ دیوانہ چلی کے نام سے پکارتے ہیں وہ خوب کھاتا پیتا ہے اور نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے باوجود حقیقت کا ملکی ہے اور کہتا ہے کہ وہ منہا ہر حق سمجھ کر اس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں الحاد سے محفوظ رکھے۔ جب اس پر نزع طاری ہوئی تو

اس وقت تائب ہوا اور کہا افسوس ہے کہ میں نے حقیقی راہ سلوک کو نہ پہچانا وہ اسی حسرت میں مر گیا۔ لیکن ہے اللہ تعالیٰ اسے اس ندامت کی وجہ سے بخش دے۔ اس کی ایک کرامت بہت زیادہ مشہور تھی وہ یہ کہ ستر قدروں کی مسافت کو صرف ایک قدم میں لپیٹ لیتا تھا گویا اسے طے الارض حاصل تھا۔ سو فیہ کرام کے نزدیک انھیں کشوف سفید سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کشوف سفید اللہ تعالیٰ کے نزدیک نامقبول ہیں اس لئے کہ یہ ترتیب طبعیہ بلکہ شیطانیہ ہے۔ افسوس ہے کہ علوم ایسے کشف و کرامات طبعیہ شیطانیہ کے ظاہر کرنے والے کو قلب اور غوث سمجھتے ہیں۔

۱ ہمارے دور کے لوگ تو کشف و کرامت دیکھ بغیر ہی ہر آست از غایہ کے سجادہ نشین اور صاحبزادگان کو غوث قلب سمجھتے ہیں خواہ وہ شریعت مطہرہ سے کوسوں دور بلکہ اللہ شریعت پاک سے تفسیر کرنے والا ہو! یہ سب کچھ جہل خالص کی وجہ سے ہے ان بیوقوفوں کو خیر و شر کی تمیز نہیں اس مشکل معاملہ کو دیکھ کر مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: سے

در مسجد و خانقاہ بے گرویدم

بس شیخ و مرید را کہ پا بیدم

ز یک ساعت از ہستی خود رستم

نہ آنکہ ز خویش دستہ باشد دیدم

ترجمہ: بہت سے خانقاہوں اور مسجدوں میں گھومنا چوں بہت سے مشائخ اور مریدوں کے قدم چومے۔ لیکن ایک لمحہ بھر میں اپنی ہستی کو نہ مٹا سکا۔ بلکہ ان کو بھی نفسانیت سے بھرپور پایا۔ واللہ تعالیٰ ہمیں غلط دعاؤں سے بچائے اور اہل تقویٰ بنائے۔ آمین۔

وَلَا تَسْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ اور اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب اور دھوکہ کا سبب مت بناؤ۔ فَنُؤَلَّیٰ نہیں کے جواب کی وجہ سے منسوب ہے یعنی ڈنگا جائیں گے۔ قَدْ مَرَّ اے مولانا! حق کی سیدھی سڑک سے تمہارے قدم۔ بَعْدَ ثَبُوتِهَا ایمان پر ثابت اور راسخ ہونے کے بعد۔

نکتہ: جمع کی بجائے مفرد اور نکرہ لانے میں اشارہ ہے کہ قدم کیسا کیوں نہ ہو باعزت یا بے عزت اس کے ایک قدم کا ڈنگانا ایک غلط خیالی ہے پھر بہت سے قدموں کے ڈنگانے کا کیا حال ہو گا۔

وَسَدُّوْا السُّوْبَةَ اور کچھ گے تم فیوضِ بذاب کو۔ بِمَا صَدَّقْتُمْ بوجہ تمہارے روکنے اور فیوض کو نہ کرنے کے۔ عَنْ سَبِيلِ اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لینے وہ عہد و ایمان جن کا پورا کرنا ضروری تھا اس لئے کہ جو

بھی بیعت توڑ کر مرتد ہو جاتا ہے تو اس نے خیر کے طریقے پر پلنے کو اختیار کیا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ اور آخرت میں تمہارے لئے بہت بڑا اور سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَشْكُرُوا رِيعَهُمُ اللَّهُ اور نہ خریدو لینے اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لافض ٹکٹاؤں کو تمہارا ثمن لینے اللہ تعالیٰ کے عہد بیعت اکرمول عزم میں ضائع نہ کرو۔

شان نزول قریش مکہ کو در مسالوں کو دین سے مغرب کرنے کے لئے دنیا کی دولت کی پیشکش کرتے تھے۔ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ بِئْسَ شُكْرٌ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے لینے دشمنوں پر فح و نصرت اور دنیا میں مال غنیمت عطا کرنا اور آخرت میں ثواب سے نوازنا۔ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ أَشْيَاءِ كُتِمَ دُنْيَا میں بہتر و برتر کہتے ہو ان سب سے اللہ تعالیٰ کی مدد وغیرہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ اگر تم اہل علم اور اہل تہذیب ہو۔ مَا عِنْدَ كُمْ اور جو تمہارے ہاں دنیوی اسباب ہیں اگرچہ کہتے ہیں کثیر ہوں۔ يَنْقُذُكُمْ مِّنْ حَرِّهَا جاییں گے۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معنی رحمتیں ہیں باقی باقی رہنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اس میں ہمیدہ کار وہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ہشت کی نعمتیں متناہی اور ختم ہونے والی ہیں۔ وَلَنْجِزِيَنَّهُنَّ بَعْدَ حَرْمِ عَطَا كَرِيں گے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین اذیتوں اور اسلام کی مشقتوں پر صبر کیا جنہ ان کے ایک یہی لینے وفاء باللہ ہے أَجْرًا هُزَان کا اجر خاص جو انہیں امور مذکورہ پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا ہو گا۔ یہ لنجنین کا ثواب ثانی ہے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ہم انہیں ان کے احسن اعمال مثلاً صبر مذکور کی وجہ سے پوری اور بہتر جزا دیں گے اور احسن کو صبر کی طرف مضاف کرنے میں اس کی نفیست و بزرگی کی طرف اشارہ ہے جسے ثواب آخرت کی فضیلت کے انہار کے لئے حسن ثواب اتخذا فرمایا ہے۔

ف: ان آیات سے معلوم ہوا کہ وفاء باللہ اور اثبات طے الایمان اور مشقتوں پر صبر کرنے کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔

سبق: ماقول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور علماء باعمل اور صلہ کاملین کے معاہدوں کو نہیں توڑا۔

حکایت: ایک عالم دین اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ شہر معبد میں تھا کہ اچانک دو مردوں کو گفتگو کرتے پایا کہ مجھے تھے کہ گورنر لٹینن اختیار کر لی چاہیے جب وہ خلوت میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا ایک جگہ پر ٹھیکہ کر آپس میں معاہدہ کرنے لگے کہ اس ظاہری علم سے ہمیں بھی نفع اٹھانا چاہیے تاکہ قیامت میں یہی علم ہمارے اور محبت نہ بنے۔ یہاں سے کیا کہ جنگل میں عبادت الہی میں مسرور رہنا چاہیے لیکن وہ کھانا ہرگز نہ کھانا ہو گا جس میں خلق خدا کا واسطہ ہو۔ میں نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے بھی ساتھ شامل کرو۔ انہوں نے فرمایا ایک شرط پر آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جو شرط آپ لگائیں مجھے منظور ہے۔ معاہدہ کے بعد مجھے جنا۔ کام پورے ہوئے اور لڑیاں لڑنا میں نے۔

(یہی چار ہی شہدے ہیں)۔ یہ سن کر میں غار میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور روزانہ ان میں سے ایک صاحب میرے ہاں بلا تکلف کھانا لاتا۔ میں ایک عرصہ تک اس معاہدہ پر قائم رہا۔ ایک دن دل میں خیال گزرا کہ یہاں کیوں پڑا ہوں۔ مجھے دین و علم کی خدمت کرنی چاہیے اور اہل حلال پر گزارا اوقات کروں۔ اسی خیال سے میں نے غار سے نکل کر شہر طوس میں مقیم ہو کر درس و تدریس وغیرہ میں زندگی گزار دی۔ ایک عرصہ کے بعد ان میں سے ایک بزرگ تشریف لایا اور فرمایا: اے خدا! تو نے ہمارے ساتھ خیانت کی اور معاہدہ توڑ کر پوچھے بغیر چلا آیا اگر تو صبر کرتا تو جو کرامات ہیں نصیب ہوتیں تجھے بھی نصیب ہوتیں۔ میں نے کہا آپ کو کونسی کرامات ملیں۔ انھوں نے فرمایا: تین کرامات ہیں :-

(۱) مل الارض یعنی ہم چاہیں تو آنکھ بھینکنے میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جائیں۔

(۲) پانی پر چلنا۔

(۳) جب چاہیں اوجھل ہو جائیں۔

یہ کہہ کر مجھ سے اوجھل ہو گئے۔

اس حکایت سے معاہدہ کے توڑنے کی مذمت واضح ہے اس کی تصریح کی ضرورت نہیں۔ اس سے جرت حاصل سبقت کرنی چاہئے کہ اس عالم دین نے اگرچہ بظاہر نیکی کے کام کے لئے غار کو چھوڑا لیکن معاہدہ توڑنے کا جو نقصان اٹھایا وہ کسی سے مخفی نہیں یعنی بہت بڑی کرامات سے محروم ہو گئے۔ یہ تو امر دین کے لئے معاہدہ توڑنے کا نقصان ہے نہ مہم دنیوی غرض کے لئے معاہدہ توڑنے سے کتنا نقصان ہو گا۔ اے سالک راہ ہدیٰ! سوچ کہ اس عالم دین نے عرصہ تک قرآن مجید پڑھایا اور دین کی بھی بہت بڑی خدمت کی اور یہ امور بھی آخرت سے ہیں لیکن پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا۔ اسی لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ سالک پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے انقطاع اور خلق سے لاتعلق اور اسم و رسم سے بھی بچتا رہے اس لئے صوفیائے فرمایا : ع

منصب تعلیم نوع شہوتیست

[تعلیم کا منصب بھی ایک طرح کی شہوت رانی ہے۔ (جس تعلیم میں رضا کے الہی شامل نہ ہو)۔]

اور اس مقام کو صرف اہل علم سمجھتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے :-

مگر نبودے استکان ہر بدے

ہر محنت در وفا رستم بدے

خود محنت را زرد پوشیدہ گیر

چوں بہریند زخم گردد چون اسیر

خطرے سے زندگی کا ہر لمبے تنگ و تلخ ہو کر بسر کرے گا۔ وَلَکُمْ جَنَّتْ یَتَّهَمُ أَجْرًا هُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ
آخرت میں ان کے مخصوص عمل کی وجہ سے ہم انہیں مخصوص اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس لئے کہ ان کے اعمال مخصوص
یعنی اعمال صالحہ ہوں گے اور انہیں احسن کہنے کی وجہ ہم نے بیان کی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ نہیں ہے کہ آیت میں ذکر سے قلب اور انتہی سے نفس مراد ہے اور نفس سے عمل
صالح کے صدور کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو تقویٰ کے ساتھ شریعت پر چلایا جائے اور صدق کے
ساتھ طریقت کے موافق صفات ذمیرہ و افعال طیبہ سے اس کا تزکیہ کیا جائے۔ اور قلب سے عمل صالح کے صدور کا مطلب
یہ ہے کہ غالب حق کے لئے اس کی ہر طرح کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور ماسویٰ اللہ سے بالکل انقطاع ہونے کی وجہ
سے اسے صاف و شفاف رکھا جائے۔

فلنحییٰ یند حیوۃ طیبۃ اس میں اشارہ ہے کہ عمل صالح اور حسن استعداد قبول حق کی مقدار ہر ایک کی زندگی بسر
ہوتی ہے نفس کا حیات طیبہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے صفات سے صاف اور مرکز ہو کر قلب مانی
سے مزین اور ذکر الہی سے مطمئن اور اپنے رب کی طرف راجع اور اس سے راضیہ و مرضیہ ہو اور قلب کا حیات طیبہ کے
ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ باخلاق اللہ ہوں اور اپنی انانیت سے فانی اور چہیت حق سے باقی یعنی
ذات حق کی حیات سے زندہ اور دوتی کے گرد و غبار اور حدوث کی آلائش سے پاک و صاف ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان
اوصاف سے پاک ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے جو ان اوصاف سے پاک ہو۔

فہندوں میں اعمال صالحہ کی صلاحیت ان کے صدق فی العیالات اور فیض الہی کی قبولیت میں حسن استعداد کے مطابق
ہوتی ہے اور ان کی زندگی بھی اسی کے مطابق بسر ہوتی ہے۔

ولنجنینہم اور ان کے ہر گروہ کو آخرت میں ہم کمال جزا عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان کا جزا کے شائق گمان
ہوگا۔ کما قال :

وَإِنْ تِلْكَ حَسَنَةٌ یُّعَاذُهَا دُؤْلٌ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اور اگر نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں دُہرا ثواب اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

حکایات الصالحین ① امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض شاگردوں نے وصال کے بعد امام مہموف کو
پال ہے؟ آپ نے فرمایا: دین کے خدام بہشت میں ایسے ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا
کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور سونے کے دو چوتے مجھے پہنائے اور فرمایا یہ تیرے اس عقیدہ
کی جزا ہے۔ جو تو نے مرتے دم تک اختیار فرمایا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مجید کلام اللہ اور منزل من اللہ اور غیر مخلوق

ہے اور فرمایا اے احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ بہشت میں داخل ہو کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔

(۲) حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں بہشت میں چلتے چلتے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملا انھیں دیکھا کہ ان کے دو ہنرزد ہیں جن کے ذریعے سے وہ بہشت کے جس مقام پر جانا چاہتے ہیں اڑ کر وہاں پہنچ جاتے اور وہ میرے سامنے ایک کھجور سے دوسری کھجور پر اڑ کر بیٹھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے:

الحمد لله الذي صدقنا وعدا وادشنا الارض فنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العالمين

مجید مہاجر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر کے دکھایا اور ہمیں زمین کا حارث بنایا اور

بہشت میں جہاں ہم رہنا چاہیں وہ سکتے ہیں اور نیک عمل والوں کا اجر کیسا اچھا ہے۔

(۳) حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے حضرت عبد الواحد اوراق رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں انھیں ایسی بحر نور میں چھڑ کر آیا ہوں۔

(۴) حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سفیان ثوری سے حضرت بشر بن الحارث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ فرمایا: سبحان اللہ! ان کا کیا گناہ ہے خوف میں اور انھیں ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا دیکھ کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سے کرم فرما رہا تھا کہ اسے دنیا میں نہ کھانے والے اب بہشت سے خوب کھاؤ اور نہ پینے والے اب خوب پی لو اور عیش و عشرت ترک کرنے والے اب خوب عیش و عشرت کرو۔

(۵) بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور ان کے سر پر تاج ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو سفید لباس کیسے ملا؟ فرمایا: طاعت اللہ بجالانے سے۔ پھر میں نے پوچھا تاج کس طرح ملا؟ فرمایا: علم کی عزت و شرافت کی وجہ سے۔

سبق ان تمام حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزا لازماً ملتی ہے۔ جس طرح کے عمل ہوں اسی طرح کی جزا نصیب ہوتی ہے۔ مذکورہ حالات کا اختلاف بوجہ اختلاف اعمال کے تھا۔ ماقبل پر لازم ہے کہ اعمال صالحہ میں سستی اور طاعات کی مشقتوں پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پہنچے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اے

مہر کن حافظ بسختی روز و شب

ماقبت روزے بیابی کام را

(ترجمہ: اے حافظ! شب و روز کی سختی پر صبر کر اس لئے کہ بلا حشر تو اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔)

فَإِذَا أَقْرَأَتِ الْقُرْآنَ جَبَّ تَمَّ تِلَاوَتُ الْقُرْآنِ كَالْإِدَادِ كَرُو - ہم نے قداۃ کو تلاوت کے ارادہ کے معنی میں

از قبیل اطلاق اسم السبب علی السبب کے یا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرأت سے ارادہ مُراد ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ تمہیں پناہ دے اور محفوظ رکھے۔ مِنَ الشَّيْطَانِ شَيْطَان سے جو بعید عن الخیر ہے۔ الرَّجِيمِ ○ جو مطرود ملعون ہے یعنی شیطان رجیم کے وساوس و خطرات سے پناہ کا سوال کیجئے تاکہ تمہیں تلاوت قرآن مجید کے وقت وساوس میں مبتلا نہ کر سکے اس لئے کہ مخلوق کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔

مسئلہ ابتر ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا جائے۔ جن چودہ روایات میں استعاذہ مروی ہے ان میں سے یہی ممتاز ہے کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْاَپْرِیْسا جاتے۔ (کذا فی تفسیر خواجہ پارسیا قدس سرہ) اِنَّهُ بے شک شان یہ ہے یا یہ غیر شیطان کی طرف راجع ہے۔ لَیْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ شیطان کا کوئی غلبہ اور تسلط نہیں۔ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰی سَیْطَرِهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ○ ان لوگوں پر جو ایماندار اور اپنے رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان سے اولیاء کاملین مراد ہیں کیونکہ ان پر شیطان کس قسم کا اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہ آیت سوال مقدم کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم فرمایا تو وہم پیدا ہوا کہ شیطان تمام نیکو کم پر اثر انداز ہو سکتا ہے اس آیت سے اس وہم کو دور فرمایا کہ شیطان کے اثر سے اولیاء کاملین مستثنیٰ ہیں۔

ثُمَّ اس آیت میں اشارہ ہے کہ انسان شیطان کی شرارت سے ایمان کامل اور توکل صادق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اِنَّهَا سُلْطٰنٌ بے شک شیطان کا تسلط و غلبہ اس سے اس کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس کے حکم کی اتباع مُراد ہے کیونکہ شیطان اسی قسم کا تصرف کرتا ہے۔ اس سے انسان کو محکوم کرنا اور اسے اپنے حکم پر مجبور کرنا مراد نہیں کیونکہ ایسے امور جانیہ کے حال کے منافی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے :

وَمَا كَانَ لِّیْ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ تَعْلَمُوْا اور میرا تمہارے اوپر صرف اتنا تصرف تھا کہ میں نے تمہیں فہم دیا۔ فَاسْتَجِیْبُوْا دَعْوَتِیْ دعوۃ دہی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔

اس آیت کی وضاحت آیت ہذا کے اس جملہ میں ہے : عَلٰی الَّذِیْنَ یَسْئَلُوْنَ

— ان لوگوں پر (شیطان کا تسلط) ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں یہ تصور اس تصور کے خلاف ہے جو بظاہر سمجھا جائے کہ شیطان انسان کو بُنائی پر مجبور کرتا ہے (کذا فی الارشاد)

اس سے سمرقندی کی تفسیر کا رد مطلوب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان جب قیامت میں سکے گا :

وَمَا كَانَ لِّیْ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ تَعْلَمُوْا فَاسْتَجِیْبُوْا

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو ایسی ہی رد کر کے اس کی تکذیب ظاہر فرمادی۔ وَالَّذِیْنَ هُمْ یُسْئَلُوْنَ

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ثابت کرتے ہیں یہ کامرج یا شرقتا ہے جیسا کہ ہم نے ترجیح میں لکھا ہے یا اس کامرج شیطان ہے اب میں نے یہ ہوگا کہ وہ شیطان کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا شریک ثابت کرتے ہیں اور شیطان ان کے لئے بتوں کی پرستش کا سبب بنا کہ اس نے انہیں بت پرستی پر ابھارا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت ہذا میں اگرچہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے امتِ مُراد ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے بعض افراد ایسے تھے جن کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا تھا اس لئے ماننا پڑا کہ جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان تھی تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ امتِ لہ سلطنت علی الذین اصناد علیٰ سہمہ بتوکلون سے بھی اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ نورِ ایمان اور توکل کا سلطان و سوسہ شیطان کے سلطان پر غالب ہے یہ امت کا حال ہے کہ ان کا نورِ ایمان شیطان کے دوسرے پر غالب ہے تو نبوت کے نور کی کیا کیفیت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں خطاب امت کو ہے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس لئے ہوا کہ امت کو معلوم ہو کہ جب نبی علیہ السلام کو شیطان سے استعاذہ کا حکم ہوا ہے تو امت کو کیا مجال کہ وہ شیطان سے پناہ نہ مانگے بلکہ وہ اس معاملہ میں اولیٰ و احق ہے۔

ف اس شیطان سے ہر شیطان مُراد ہے۔

لکھا قال ۱۔

ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا
فہو قریب
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس پر
شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔

یہ ہم میں ہے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی ہے کہ آپ ابلیس سے پناہ مانگیں۔ کیونکہ ہم غلام کو ساتھ رہنے والا شیطان ہی نقصان پہنچاتا ہے وہ شیطاں جو ہم سے دور ہیں وہ ہمیں چنداں ضرر رساں نہیں ہیں۔ اسی لئے ہمیں اپنے قرین سے استعاذہ کرنا ہوگا اور نبی علیہ السلام کا قرین تو مسلمان ہو گیا انہیں ابلیس یا اس کے لشکر کے اکابر سے استعاذہ کرنا ہوگا۔

قبل از تلاوت قرآن استعاذہ کے فوائد (۱) قرآن کی تلاوت سے جب استعاذہ از شیطانِ برجم کرے

وہ باوجودیکہ مسلم المکوت اور بہت بڑے مراتب و کمالات پر فائز تھا لیکن جو نبی حق تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ آدم سے انکار کیا تو طعنِ شہرِ اربعہ پر ہم تم کون ہیں۔ اسی لئے اسے سدِ تردد و قنکر کا موقع نصیب ہوگا۔ اس طرح سے اسے علومِ نیت حاصل ہوگا اور قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھ کر ادا کرے گا اور انہی کی پابندی اور انہی سے استراذہ کرے گا جب کہ سبھی گناہ شیطان پر

پیشکار، لعن و طعن جاری ہے اور اسے کافر، فاسق کہا جا رہا ہے اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ان وجوہ سے تائی قرآن کو شیطان فی اوصاف سے بچنے کا موقع نصیب ہو گا۔

(۲۱) ہر بندے پر نفس کے گندے خیالات اور شیطان کے وساوس کا حملہ ہوتا رہتا ہے حالانکہ قلب کا ان امور سے صاف ہونا ضروری ہے اگر خیالات فاسدہ بھی ہوں اور وساوس شیطان بھی تو پھر کلام الہی کی تلاوت سے ذوق نصیب نہ ہو گا۔ اسی لئے اسے حکم ہوا کہ وہ استعاذہ کرے تاکہ نفسانی خیالات اور شیطان کے وساوس سے قلب پاک اور نفس کا بھی تزکیہ ہو پھر نور قرآن سے دل منور ہو گا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ قلب کو تعقیق و تزکیہ کے بعد ہی جلوۂ حق نصیب ہوتا ہے۔

(۲۲) قرآن مجید کے ہر کلمے اور ہر لفظ اور ہر حرف میں ان گنت اشارات و معانی و معانی ہیں انھیں وہ قلب سمجھ سکتا ہو جو ہوا جس و وساوس کی گندگیوں اور غلطیوں سے پاک کرنا اور اسے انفاسِ حق کی خوشبو سے معطر ہوا اور قلب کو غلطیوں اور گندگیوں سے پاک کرنا اور اسے انفاسِ حق سے معطر کرنا استعاذہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی طاقت و قوت امانت رکھی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن سے قبل استعاذہ کا حکم فرمایا ہے۔

حدیث شریف حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نے نماز میں کلمات پڑھے :

اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ

بکرة و اصیلا احوذ باللہ من الشیطان الرجیم

من نفخہ و نفثہ و همزہ

فت حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفخ شیطان سے اس کا کبر اور نفث سے شر اور همز سے موت لینے جنون مراد ہے۔

فت اللہ یس لہ سلطان میں اشارہ ہے کہ شیطان کے تصرف و غلبہ سے مراد اس کا اغوا و اضلال (گمراہ کرنا) ہے اس کی صورت یہ ہے کہ شیطان انسان سے نور ایمان کے انقطاع کی کوشش کرتا ہے اور اس سے توکل کے اڑانے ختم کرتا ہے اس لئے کہ جس انسان کا ایمان کامل اور توکل مکمل ہو وہ زاہد عن الدنیا اور راغب الی الآخرة بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے تو شیطان کو اس پر تصرف و غلبہ کا موقع نہیں دیتا اور نہ ہی ایسے خوش قسمت انسان کو گمراہ کر سکتا ہے البتہ اس کے دل میں دوسرے ڈالنے کی جدوجہد ضرور کرتا ہے۔ اس لئے انسان کو سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے اپنے قریب لانے کے اسباب بنائے ہیں۔ اور اسے یاد رکھنا لازم ہے کہ قلب کی صفائی اور وقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے قلب کو شیطان کے وساوس اور نفسانی خیالات سے پاک نہ کرے اور خیالات نفسانی اور وساوس شیطان کی کو آپس میں ایک قسم کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے ازالہ کے لئے ریاضت و مجاہدہ

اور مداومت علی الذکر ضروری ہے۔ ان اعمال کی کثرت سے نفس کے خیالات اور شیطان کے وساوس شے ابدان سے منت کرنے سے وہ بڑھتے ہیں۔ پاکب پر لازم ہے کہ وہ ان اعمال پر مداومت کرے تاکہ اسے قرب حق اور قوت توکل اور نور ایمان نصیب ہو۔

شیطان کی کہانی حدیث شریف میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب! تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن کے چہرے کا نور میرے عرش سے اور جن کے جسم کی مٹی طین ابراہیم و مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو۔ اور ان کے قلوب میرا خزانہ ہیں۔ ابلیس نے عرض کی یا اللہ! ایسے حضرات کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی علامات یہ ہیں:

- ① وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔
  - ② اپنے خاتمہ سے خائف ہوں۔ ایسے لوگوں کے چہرے میرے عرش کے نور سے ہیں۔
  - ③ بر لوگوں کو طعام کھلائیں گے۔
  - ④ میرے بندوں پر رحم کریں گے ان لوگوں کی مٹی طین ابراہیم و حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔
  - ⑤ جو میرے حکم پر راضی اور میری رضا کے طالب ہوں ان کے قلوب میرا خزانہ ہیں۔
- شیطان کی دوسری کہانی** حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن شیطان پر لعنت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: تو نے لعین پر لعنت کی جب کہتا ہے: اٰخذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کہتا ہے تو نے میری کمر توڑ دی۔
- حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے جو شخص دن میں دس بار دفعہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس نیک بندے سے شیطان کو دور رکھتا ہے۔
- حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہے

وہ راہ عشق و سوسہ اہرمن بسیت

ہشس دار و گرشاد دل بہ پیام سروش کن

(ترجمہ: عشق کی راہ میں شیطان بہت میں ہوش رکھ اور دل کے کان نہیں فرشتے کی طرف کر دے۔)

مسئلہ: تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے خواہ ابتداء کے سورت ہے شروع کیا جائے یا درمیان میں کسی آیت سے۔

مسئلہ : استاذ کے سامنے شاگرد کو تہود نہ پڑھنی چاہئے خواہ قرآن مجید کا سبق شروع کرے یا کسی اور کتاب کا۔ (کنز فی مشارق الانوار)

مسئلہ : یہ وجوب جمہور کا مذہب ہے۔ (کنز فی الاشاہد)

ف : الفارسی نے تفسیر الفا تم میں لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت استعاذہ کا وجوب جمہور کا مذہب نہیں بلکہ یرامران کے نزدیک مذہب کا ہے (یہی صحیح ہے)۔

ف : کاشانی نے لکھا ہے کہ یہی صحیح ہے کہ وجوب کا قول جمہور کا نہیں اس لئے کہ اس وقت تہود پڑھنا جمہور کے نزدیک مستحب ہے۔ البتہ وجوب کا قول بعض اکابر اہل اسلام کا ہے۔

ف : تفسیر قرطبی میں لکھا ہے :

تلاوت کے وقت تہود کا وجوب صرف حضور علیہ السلام پر تھا اور ہمارے لئے آپ کی اقتداء لازمی ہے اسی لئے ہمارے لئے بوقت تلاوت استعاذہ سنت ہے۔

مسئلہ : آیت سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں بھی استعاذہ واجب ہے لیکن جمہور امت کے اجماع میں اسے سنت قرار دیا گیا ہے۔ (کنز فی الکافی)

سترطبی نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز کی صرف پہلی رکعت میں تہود کے قائل تھے۔ دوسری رکعتوں میں اس لئے حکم نہیں دیتے تھے کہ ان کے نزدیک تمام نماز میں قرأت ایک ہے اگرچہ رکعات متعدد ہیں۔ (کنز فی حواشی سعدی المفتی)

ف : سترآت سے پہلے تہود سے اصل عند من وسوسہ کو دور کرنا ہے۔ اسی لئے سترآت سے پہلے تہود کا حکم ہوا۔

ف : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

تہود سے انسان کا منہ کذب، غیبت اور بہتان سے پاک ہو جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید کی تعلیم کے پیش نظر تلاوت سے پہلے تہود کا حکم ہوا۔

زبان آمد از بہر شکر و سپاس

بنیبت بگمرد اندیش حق شناس

[ترجمہ : زبان شکر و سپاس کے لئے پیدا کی گئی ہے حق شناس لوگ اسے غیبت وغیرہ

سے ملوث نہیں کرتے۔]

وَإِذَا هَدَيْنَا سَبِيلًا كَانَ آيَةُ رَبِّهِ أَنَّ اللَّهَ أَغْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ فَلَمَّا أَتَى الْكُفْرَ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ مُرْسِلًا مِّنْ سَمَاءٍ يَّالْحَقِّ لَيَكُونَنَّ السَّادِينَ آمَنُوا وَهَدَى
 وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّئَلَّا يُخَذَّوْنَ
 إِلَيْهِمْ أَعْجَبِي ۖ وَهَذَا الْبَشَرُ عَرَبِيٌّ مُّذِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يُبْدِلُهُمُ
 اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يُفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۝ وَ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيهَابِهِ إِلَّا مَن أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمُ عَذَابًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَ لَهُمْ وَابْصَارُهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝
 لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
 مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا لَكُمْ جَا هَدُوا وَمَكْرُؤًا إِن رَأَيْتَ مِنَ بَعْدِ هَا
 لَعَفُورًا تَرَاهُمْ ۝

ترجمہ : اور جب ہم ایک آیت کے بدلے اور آیت تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو حکم چاہتا ہے اسے
 وہ خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں بلکہ ان سے اکثر لاعلم ہیں۔ فرمائیے اسے
 روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی بخشنے اور
 مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے کوئی بستر لگاتا ہے
 جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو ٹھیک ہے اور (قرآن) صاف عربی زبان ہے۔ بے شک وہ
 لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
 جھوٹ بتان صرف وہی باندھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو ایمان لا کر
 پھر کفر کرے ہاں! سوائے اس کے کہ کفر پر اسے مجبور کیا جائے بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ہاں! جو دل کھول کر
 کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گا اور ان کو بڑا عذاب ہو گا۔ یہ اس لئے کہ انھوں نے آخرت کی
 زندگی کے بجائے دنیوی زندگی سے پیار کیا اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ
 ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے اور وہی غافل ہیں۔ یقیناً آخرت میں وہی خسارے میں ہوں
 گے۔ پھر بے شک تمہارا پروردگار ایسے لوگوں کے لئے جنھوں نے سستائے جانے کے بعد گھر چھوڑے پھر جہاد کیا
 اور مہر کیا بے شک تمہارا پروردگار اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانًا آيَةٍ

شارح نزول سلطان المفسرین ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اگر اس میں کوئی حکم سخت ہوتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک گزرا اور اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے تو فرماتے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتا تو نرم احکام نازل فرماتا اور جو سخت احکام تھے انہیں منسوخ فرما دیتا۔ اس پر کفار مکہ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تمسخر کرتے ہیں کہیں کسی عمل کا حکم دیتے ہیں اور کہیں اسے منسوخ کر دیتے ہیں کہیں سخت حکم پر عمل کرتے ہیں اور کہیں اسے چھڑا دیتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم اپنی طرف سے گھڑتے ہیں (معاذ اللہ) کفار مکہ کی اس جھوٹ پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف: آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت کے بدلے اور آیت نازل فرماتے ہیں یعنی دوسری نازل کردہ آیت کو پہلی آیت کا عوض بناتے ہیں یعنی پہلی آیت کو منسوخ کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ یہ جملہ مترسہ شرط اور اس کی جزا یعنی قَالُوا کے درمیان ہے کفار مکہ کو زبردستی کے لئے لایا گیا ہے اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے اس کے علم میں ہے احکام و شرائع کے اسرار و رموز وہی جانتا ہے مصلحتیں اور حکمتیں اور بہت سے احکام ایک وقت کے لئے مصلحت رکھتے ہیں پھر دوسرے وقت میں ان کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ اس وقت کی نزاکت کے ماتحت فساد کا موجب بن جاتے ہیں اسی لئے وہ بندوں کی مصلحت کے مطابق بعض احکام کو منسوخ کر دیتا ہے اور بعض کو باقی رکھتا ہے۔ اسی کو ہر شے کی حقیقت اور اس کو اس کے اول و آخر کا علم ہے۔ قالوا کفار مکہ نے کہا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بے شک تو اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہے یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے بلکہ تم اے نبی! علیہ السلام اپنی طرف سے گھڑ کر بتا رہے ہو۔ (معاذ اللہ)۔ بَلْ اَنْتُمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ بلکہ ان سے اکثر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لئے احکام نازل فرماتا ہے البتہ ان سے قلیل ایسے ہیں جو نسخ احکام کی حکمت کو جانتے بھی ہیں یکن عبادا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زوہد میں فرمائیے، فَزَلَّهُ اللّٰهُ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔

سوال: قرآن مجید کا ذکر تو ہے نہیں تم نے کہاں سے قرآن کا معنی نکال لیا؟

جواب: آیت مذکورہ قرآن مجید پر دلالت کرتی ہے ہم نے دلالت قرآن مجید کا معنی نکال لیا۔

رُوحُ الْقُدُّسِ وہ روح جو متقدس اور ابد ناس بشریہ سے مطہر ہے اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں

اور روح کی اصناف ایسے ہے جیسے حاتم کی جود کی طرف مثلاً کہا جاتا ہے حاتم الجود اس سے اسی وصف کا مبالغہ مطلوب ہوتا ہے گویا وہ صنعت اس کی طبعی ہے۔ اس تقریر پر روح القدس اور حاتم الجود کہنا جائز ہو اور نہ لغوی قاعدہ اس کا انکار کرتا ہے لیکن اس تاویل پر لغوی قاعدہ کے عین مطابق ہو گیا۔

ف آیات مذکورہ میں نازل کو از باب تفصیل لانے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا تدریجاً امارنا بھی حکمت الہی کے تقاضا پر ہے۔

من شرا بک تیرے رب تیرے آقا اور تیرے جلد اموز کے متولی کی طرف سے یہ بالحق یہ ملامت منسوب حال ہے یعنی در آنہا لیکہ وہ حق و ثابت اور تقاضائے حکمت الہی کے موافق ہے یعنی جیسے اس نے چاہا نازل فرمایا اور چاہا تو اسے منسوخ فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ آیات کا منسوخ ہونا حق ہے۔ **رَبِّیْثَبَّتْ** تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے یا یہ ضمیر جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہے اس وقت تثبیت کا اسناد جبریل علیہ السلام کی طرف مجازاً ہو گا۔

التَّذِیْنِ اٰمَنُوْا اہل ایمان کو ایمان پر۔ اور وہ یقین کریں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی جب وہ کلام الہی سنیں اور بعض آیات دوسری آیات کے لئے نسخ بن کر اتری ہیں وہ ان میں تدبیر کریں اور انھیں سمجھ آ جائے کہ یہ آیات بندوں کے حال کے عین مطابق ہیں تو وہ مجباً سنے شک کرنے کے ان کے عقائد مضبوط اور پختہ ہو جائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا ہر حکم مبنی بر حکمت و صواب ہے۔ **وَهْدًى** اور یہ قرآن مجید گمراہی سے ہدایت دینے والا۔ **وَبَشٰرٰی** اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے **رَبِّیْثَبَّتْ** ○ مسلمانوں کو لینے وہ لوگ جو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں ان دونوں لینے ہدئی و بشری کا ملامت یثبت ہر حلف ہے۔ اب عبارت یوں ہو گی **اٰتَبَّتْ اَلْهَدٰی وَهَدٰیۃً وَّ بَشٰرۃً**۔

ف اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح اہل ایمان کو قرآن مجید کے نزول سے تثبیت، ہدایت و بشارت نصیب ہوتی ہے ایسے ہی کفار کو ان کی اعتداد حاصل ہوتی ہیں۔

تَفْسِیْرُ صُوفِیَانِہ تاویلات نمبر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طبیب ہے اور قرآن مجید وہ طبیب مطلق اس قرآن مجید سے مریض قلوب کا علاج کرتا ہے۔ لکھا قال

وَشَفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْر

پھر جیسے طبیب اپنے مریض کے احوال کی تبدیل سے ادویہ کو تبدیل کرتا ہے یا مختلف امزجہ کے پیش نظر ادویہ بدلتا ہے تاکہ مریض کا مرض زائل ہو جائے مثلاً کبھی شربت پلاتا ہے تو کبھی جون۔ یہ تبدیل حکیم کی لاعلمی سے نہیں بلکہ مریض کے مزاج کی وجہ سے ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کا علاج کرتا ہے تو کبھی کوئی آیت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی امزجہ اور نزول آیات کا علم ہے وہی ان کی حکمت کو جانتا ہے جو قوانین امراض اور مصالجات سے بے خبر ہے وہ

اسے جہل پر محمول کہے گا یا نبوت کی طرف سے افتراء پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کی تنزیل پھر ان میں نسخ و تبدیل اہل ایمان کی تثبیت اور ان کے شکوک کے ازالہ کا موجب ہے اس لئے کہ قرآن مجید شفاء و صحت دین کے لئے ہدایت اور قلوب کی سلامتی اور اہل ایمان کے لئے بشارت ہے لیکن اس مسلمان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سانچے میں تسلیم غم کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن مجید کی آیات سن کر اس پر عمل کرنے کے وہ پہلے ہو جاتے تھے، اور یہ بھی یہی تھی کہ قرآن مجید پر عمل کرنا مطلوب ہے نہ صرف تلاوت وغیرہ۔

حکایت و روایت ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور عرض کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ آپ نے اسے ایک صحابی کے سپرد فرمایا جو اسے قرآن مجید کی آیات سکھاتے جب صحابی نے اسے سورۃ اذا نزلت الاسرار سکھائی تو جب وہ فہم یعمل مثقال ذرۃ وغیرا میں وہ فہم یعمل مثقال ذرۃ شرا بردا تک پہنچے تو اس شخص نے کہا مجھے اتنا کافی ہے اس کی یہی خبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے حال پر رہنے دو اس لئے کہ اس نے جو کچھ سمجھا تھا سمجھ گیا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

علم چند انکہ بیشتر خوانی
چوں عمل ده تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چار پاستے برو کتابے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خبر

کہ برو ہمیں مذم است و یا دفتر

[ترجمہ: علم جتنا زائد پڑھو مگر اس پر عمل نہ کرو تو تم نادان ہو۔ وہ نہ محقق ہے نہ دانا بلکہ وہ ایک جانور ہے۔ جس پر چار کتابیں لاد دی جائیں اس سے مغز کو کیا خبر کہ اس کے سر پر کتابیں ہیں یا ٹکڑی کا گنڈا۔]

اور فرمایا اسے

عالم نا پرہیزگار کو نیست شعہ دار
بلے فائدہ ہر کہ عمر دریاخت چیزے خرید زندہ بخت

[ترجمہ: عالم بد پرہیزگار اس اندھے کی طرح سمجھو جو لالٹین اٹھاتے پھرتا ہے اس نے بے فائدہ زندگی بسر کی اس کے پاس زرد دولت تھی لیکن کچھ نہ خرید سکا بلکہ زرد دولت ایسے ہی سے مٹی میں ڈال دی گئی اس کا

مال یعنی منافع ہوا اور کچھ حاصل بھی نہ کر سکا۔]

ہم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی توفیق اور ہر زمانہ و مکان میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ لَقَدْ تَمَيَّقَ فِيهِ اشْرَافُ كَرَامِ اِيْلَیْهِ كَيْسَ مَعْلَمِ

قاعدہ : ابن حاجب نے کہا کہ قد مضارع پر تقییل کا فائدہ دیتا ہے لیکن اسے کہیں تحقیق کے معنی میں نقل کیا جاتا ہے جسے لغت ربیعہ مضارع پر تقییل کا فائدہ دیتا ہے لیکن کہیں اسے تحقیق کے لئے نقل کیا جاتا ہے۔

اَنَّهُمْ بے شک ہم جانتے ہیں کہ کفار کہہ یقُولُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّکِیْ تَرْکِیْضَ عَلَیْهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو قرآن کوئی بشر سکھاتا ہے۔

امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ عبید بن مسعود نے فرمایا کہ میں التمر کے پاشے ہوا
 شان نزول غلام تھے۔ ایک کا نام یسار اور دوسرے کو جبر کہا جاتا تھا۔ وہ کھدول کو متیل کرتے تھے حضور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاں آنا جانا تھا وہ اپنی کتاب اپنی زبان میں پڑھتے اور حضور علیہ السلام ان سے ان کی کتاب سنتے
 تھے مشرکین نے کہا کہ حضور علیہ السلام ان سے کچھ کہہ آتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اللہ تعالیٰ
 نے ان کے رد میں یہی آیت نازل فرمائی اور ان کے غلام گمان کو بھٹلایا۔

ف: یہاں پر بیشتر سے وہی دو غلام مراد ہیں۔

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُكُمْ
 کے علم و شیع کے ابطال کے لئے ہے۔

حل لغات الامداد بنے الامالۃ۔ الحد القبر سے یا گیا ہے یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ قبر کا گر لھا استقامت سے کسی دوسری طرف ڈھل جائے اور اس طرف سے قبر کو کھودا جائے پھر ہر امالہ عن الاستقامت کے لئے متعارف کیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے الحد فلان جب کہ وہ دین کی استقامت سے ہٹ کر بے دینی کی طرف ہو جاتے محد بنے بے دین اسی سے مشق ہے وہ اس لئے کہ وہ مقام دینوں سے ہٹ کر اپنا ایک علیحدہ مذہب بنالیا اور جو شخص ایک مذہب سے ہٹ کر دوسرا مذہب اختیار کرے اسے ملحد نہیں کہا جائے گا۔

الاعجازی غیر فیض کو کہا جاتا ہے اگرچہ عربی ہو اور الہی فہوب الیہم کو کہتے ہیں اگرچہ فیض ہو۔ اب سنئے یہ ہوا کہ یہ اس مرد کی بولی ہے جس کا قول استقامت سے ڈھلا ہوا ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر فیض بلکہ سکھانا ہے۔

وَهَذَا اِنَّهُ قُرْآنُ كَرِيمٍ لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ○ فصیح عربی زبان میں ہے جب وہ فصیح عربی زبان میں ہے

تو پھر فریق سے ان کا صدور کیلئے اے کافرو! جب تم مانتے ہو کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ و معانی ایسے فصیح ہیں کہ جن کے مقابلے سے تم مجر کا انہار کرتے ہو اور مانتے ہو کہ اس میں غیبی خبریں ہیں اور یقینی معلومات پر مبنی ہے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ انہیں کوئی بشر سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بشر انہیں سکھاتا ہے تو کیسے سکھاتا ہے جب یہ کلام معجزہ ہے جس کے مقابلے تمام عالم دنیا کے لوگ عاجز ہیں تو تمہارا دعوے غلط ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ غیب وہ ہے جو اس کلام کو نہیں سمجھتا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے اسرار و رموز اور اشارات و معانی و حقائق امانت رکھے ہیں ہاں وہ اسے نصیب ہوتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور لسان عربی وہ ہے جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے بولی گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی و حقائق بیان فرمائے۔ کما قال تعالیٰ :
فانما یسرناہ بلسانک

اور فرمایا :

فاذا قرانناہ فاتبع قراننا ثم ان علینا بیانہ

اس سے معلوم ہوا کہ عربی مبین سے وہ قلب سلیم اور لسان مبین مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خوش قسمت کو نصیب ہوئی۔ اسے پورے طور پر سمجھ لو اس لئے کہ یہ اسرار نہانی ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ بے شک وہ لوگ جو آیات الہی کی تصدیق نہیں کرتے اور یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ہیں بلکہ وہ کہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور کہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر سے سیکھی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں لَا یَقْدِرُ عَلَیْہُمْ اللّٰہُ انہیں اللہ تعالیٰ بسیل نجات کی طرف ہدایت نہیں بخشتا تاکہ وہ اس ہدایت کی وجہ سے مطلوب کو پا سکیں کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بڑے احوال کی وجہ سے مطلوب تک پہنچنے کے مستحق ہی نہیں۔ وَلَہُمْ اَذٰبٌ اَلِیْمٌ ○ دردناک عذاب ہے۔ یہ سزا ان کو قرآن مجید سے کفر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کے انتساب کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ خود مغفرتی اور کاذب ہیں۔ اِنَّمَا یَفْتَرِی الْکَذِبَ بے شک جھوٹا افتراء کرتے ہیں۔

سوال : افتراء خود کذب ہے پھر اس کی تصریح کیوں ؟

جواب : مبالغہ کے پیش نظر تاکہ اس کے قبح کا مزید انہار ہو۔ افتراء و کذب میں فرق ہے وہ یہ کہ افتراء از باب افتعال ہے یعنی اپنے طرف سے جھوٹی بات گھڑ کر بیان کرنا اور کذب کہیں دوسرے کی تقلید میں اس کا قول نقل کیا جاتا ہے کہیں اپنا جھوٹا قول بیان کیا جاتا ہے گویا افتراء خاص ہے اور کذب عام اور یفتی کا فاعل

اِنَّہٗ لَکُمْ مِّنْہٗ نَاصِیۃٌ مِّنْ اللّٰہِ سے اور یہ کفار مکہ کے قول انما انت مفتو کے رد میں ہے یعنی

افترار اس آدمی کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس لئے کہ اسے عذابِ آخرت کا خوف نہیں ہوتا جب آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں تو پھر وہ افترار کس طرح بچ سکتا ہے بہر حال چونکہ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو احکام قرآن مجید میں ہیں ان کی اس کے دل میں قدر ہے اسی لئے اس سے افترار کا صدور نہیں ہو سکے گا۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ افترار کا فرق اس لئے صادر ہوتا ہے کہ افترار نفسِ انارہ کے صفات سے ہے اور مطلقاً نفسِ انارہ کا فرق کا جتنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر مطلقاً ایمان نہیں رکھتا بخلاف مومن کے نفس کے کہ وہ مومن تو امرِ ملہ من اللہ ہے بلکہ مطمئن بندہ اللہ ہوتا ہے بلکہ یوں کہو کہ ناظرِ نور اللہ اور مومن بآیات اللہ ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات نور الہی سے ہی نظر آتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

المومن ينظر بنور الله

مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مومن افترار نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ نور الہی سے دیکھتا ہے تو پھر وہ جھوٹا افترار کیسے کر سکتا ہے۔
سبق: نور کیسے جب مومن کی یہ شان ہے تو پھر اہل ایمان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی اور پھر ان سے افترار کا صدور؟ تو یہ کیونکہ وہ نور اللہ اور نور اللہ سے دیکھتے ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ ۖ اور وہ لوگ جن کا بیان اوپر ہوا یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ۖ هُمُ الْكَافِرُونَ ۖ وہی حقیقتہً جھوٹے لوگ ہیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کا حال برعکس ہے کہ ان سے جھوٹ کا امکان بھی ختم کر دیا گیا ہے یا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کامل فی الکذب ہیں اس لئے کہ اس سے بڑھ کر کذب اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ یاد رکھئے کہ آیاتِ الہی پر طعن و تشنیع باطل پرستوں کا کام ہے۔ اس معنی پر یہ لام جنس اور حقیقت کی ہے اور اس جنس کو مشاعر الہیم کے قصر سے مبالغہ مطلوب ہے کہ وہ کذب میں اتنے اپنے ہیں کہ گویا دوسروں کا کذب ان کے مقابل میں لاشے ہے۔

فواللہ! اللہ شاد میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کذب سازج یعنی واقعہ کے خلاف یا شے کے وقوع کے باوجود اس کے عدم وقوع کی خبر دینا بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے

حدیث شریف: حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مومن چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا: ممکن ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا: یہ ممکن نہیں۔

تکلف: کذب کی قباحت کے لئے اتنا کافی ہے کہ شیطان نے برملا کہہ دیا کہ وہ سب کو گمراہ کرے گا سوائے منصفین بندوں کے۔ اس نے یہ اس لئے کہا کہ اسے معلوم تھا کہ اس کا دوسرے کامل بندوں پر اثر انداز نہ ہو گا۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ اجبار کے وقت مجبور کر کے کفر بولنا جائز ہے اگر یہ افضل ہیں سچہ کہ کفر بولنے سے اجتناب کرو کہ وہ درود اور قس پر صبر کرنا جائے جیسے حضرت عمار کے والدین رضی اللہ عنہم نے کیا۔

مسئلہ الکذاب اور دو مسلمانوں کی حکایت
 مروی ہے کہ مسئلہ الکذاب نے دو مسلمانوں کو گرفتار کر کے ایک باچا کے تیرا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پیسے رسول ہیں۔ پھر اپنے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ تو نہیں۔ اس نے اپنی مرضی کا جواب سن کر اسے چھوڑ دیا اس کے بعد دوسرے سے سوال کیا کہ تیرا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پیسے رسول ہیں اس نے اپنے متعلق پوچھا تو جواب دیا کہ اس سے میں بہرہ ہوں یعنی تیرے متعلق کچھ شناسا بھی گوارہ نہیں۔ تین بار سوال ہوا ہر بار اس نے یہی جواب دیا۔ مسئلہ الکذاب نے اس سے اپنی مرضی کا جواب دیا کہ اسے شہید کر دیا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان دونوں کا ماجرا سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے نے تو رخصت پر عمل کیا اور دوسرے نے حق پر جانی دے دی۔ اسے مد مبارک۔

حدیث شریف ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔

یہ افضل الجہاد اس لئے ہے کہ کسی دشمن دین سے لڑنے میں موت و حیات ہر دونوں کا احتمال ہوتا ہے لیکن ظالم بادشاہ کو حق کہتے وقت جان بقیل پر کس لڑتی ہے اور اس میں موت کا یقین ہوتا ہے اسی لئے جو بھی بادشاہ کو کلمہ حق اور امر بالمعروف کہے گا تو گویا وہ اپنے منہ اپنی موت خود مانگ رہا ہے۔ اسی لئے یہ افضل الجہاد ہے کہ اس میں موت کا خون غالب ہے۔ (کذا فی ابصار الافکار فی شکل الاخبار)

ذٰلِكَ وہ اپنے کفر بہد الایمان یا **اَسْتَحْبُوْا** یہ سبب اس کے انھوں نے **اَسْتَحْبُوْا** پسند کیا اور چن لیا۔ استعجاب کو علی سے متعدی کرنے میں اشارہ ہے کہ یہاں پر استعجاب یعنی اشارہ ہے۔ **الْحَيٰوٰةُ الدُّنْيَا** حیات دنیا کہ **عَلَى الْاٰخِرَةِ** و آخرت کی نعمتوں پر **وَاَنَّ اللّٰهَ** اور بے شک اللہ تعالیٰ **لَا يَهْدِي** ایمان کی ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی ان امور کی طرف جو ثبات ملے الایمان کے موجب ہیں **الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ** کافروں کو اپنے اللہ تعالیٰ کے علم میں انھیں ترغیب اور ان امور سے نہیں بچائے گا جو روٹنا کذاب اور غضب الہی کا موجب ہیں وہ یہ کہ انھوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دی اور یاد رہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت نہ دینا ان کے اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے ہے اس لئے کہ انھوں نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی چنانچہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اُولٰٓئِكَ** یعنی وہ لوگ جن کے قبائح ابھی مذکور ہوئے ہیں **الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ** جن پر حق تعالیٰ نے مہر لگا کر ہے۔ **عَلٰی قُلُوْبِهِمْ** ان کے دلوں پر تاکہ قول حق نہ پاسکیں۔ **وَسَمِعِمْ** اور ان کے کانوں پر تاکہ حق کو نہ پاسکیں **وَابْصَارِمْ** اور ان کی آنکھوں پر تاکہ انہیں قدرت

نہ دیکھ سکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِقُونَ ○ اور ان کی غفلت کی انتہا کا منہ یہ ہے کہ وہ اپنے انجام میں غور و فکر نہیں کرتے۔ لَا جبرَ مَرَاتِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وہ لوگ فی الْآخِرِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ○ آخرت میں خدا کے والے ہیں اس لئے کہ انھوں نے اپنی عمری ضائع نہیں کی اور انھیں دائمی عذاب میں صرف کیا۔
فَلَا انھیں خسارے والا اس لئے فرمایا کہ دنیا میں سرمایہ حیات بھی خرچ ہوا لیکن آخرت میں ذرہ بھر بھی میسر نہ آیا بلکہ قیامت میں ان جیسا اور کوئی مفلس اور تنگدست نہ ہوگا اپنی اسی تنگی اور پریشانی سے سخت نادم ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قیامت کہ بازار مینو ہند
منازل باعمال نیکو و ہند
بسعادت پند اں آنکہ آری بری
اگر مفلس شد مساری بری !
(ترجمہ : قیامت میں جو مراتب مقرر ہوں گے وہاں منازل اعمال کے مطابق نصیب ہوں گے۔ جتنے اسباب لائے
گاہا تمام تر پائے گا اگر مفلس ہو کر اُسے گا تو شرمسار ہوگا۔)
نیز فرمایا ہے

کہ بازار چند آنکہ آگندہ تر
تھی دست رادل پر آگندہ تر
کے را کہ حسن عمل پیشتر
بدرگاہ حق منزلت پیشتر
(ترجمہ : وہ بازار پر رونق ہو سکیں حال ہاتھ انسان سخت پریشان ہوگا جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے
اس کے مراتب بدرگاہ الہی میں بلند ہوں گے۔)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ دنیا میں جو لوگ غافل ہیں وہی آخرت میں خسارے والے ہوں گے اس میں اشارہ ہے کہ عبودیت کے متعلق اعتقاد کی غفلت قلب کے لئے موابہبِ رحمانیہ سے محرومی کا سبب ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ نفس کی اپنے سے جہالت و غفلت ہی اس کا جالب ہے اگر اس سے اپنی جہالت و غفلت کے پرورے الٰہ جائیں تو وہ ہر معاملہ کو ایسے معائنہ و مشاہدہ کرے گا جیسے دوپہر کے وقت سورج کا مشاہدہ و معائنہ کیا جاتا ہے۔

ف! ابن آدم کو غافل پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس کی زندگی ناخوشگوار بشر ہوتی ہے۔

قنوی شریف میں ہے : ۔

آستن این عالم اسے جان غفلت
ہوشیاری ایں جہان آفت
ہوشیاری زان جہان است و چو آن
غالب آمد پست گردو ایں جہان
ہوشیاری آفتاب و حسد و رخ
ہوشیاری آب و این عالم و رخ

[ترجمہ : اس جہان کی بنیاد غفلت پر ہے اس جہان کے لئے ہوشیاری اس کے لئے آفت ہے ہوشیاری
اسی جہان سے متعلق ہے جب ہوشیاری کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جہان سپلا جاتا ہے ہوشیاری سورج اور حرم
رخ ہے ہوشیاری پانی اور یہ جہان میل کچیل ہے ۔]

اے اشد! ہمیں نقطہ و انقباض والوں سے بنا اور ان لوگوں سے نہ بنا جو اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بناتے ہیں اور
ہمیں کاشفین عارفین کے مقامات سے مشرف فرما اور ہمیں حقیقہ یقینی و تحقیق و تکلیف تک پہنچا اس لئے کہ مددگار
میں ہے ۔

تفسیر عالمانہ شَمْرَانِ سَابَلِک

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب اشد قائلے نے حکم نازل فرمایا کہ
شان نزول اہل مکہ کا اسلام قبول نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اس پر اہل مدینہ نے اپنے دوستوں کو
خطو مکہ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آجاؤ۔ چنانچہ مسلمان مکہ معظمہ سے لوگ مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کفار مکہ نے انہیں روک لیا
ان کے روکنے پر آیت المر احب الناس ان میتوکوا ان یقولوا امانا وھم لا یفتنون اہل مکہ نے مدینہ والوں کو خطو
کئے کہ ہمیں مدینہ طیبہ مکہ والے لوگ نہیں آنے دیتے مدینہ والوں نے جواب لکھا کہ اب ہجرت کر کے آؤ اگر کفار مکہ روکیں تو
ان کے ساتھ جنگ کریں چنانچہ اہل مکہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے تیرہ سالے شروع کر دیئے ان میں سے بعض شہید ہو گئے
اور بعض بچ گئے۔ ان کے واقعہ پر یہی آیت نازل ہوئی۔ (کذا فی اسباب النزول للواحدی)

شَمْرَانِ کے ایک دوسرے کے بعد مرتبہ پر دلالت کرتا ہے چنانچہ حرف استثناء سے معلوم ہوتا ہے لینے کفار و مشرکین
غضب و مذاب اللہ کے مورد ہیں اور اہل ایمان غضب و مذاب سے مستثنیٰ ہیں اس سے کفار کے مرتبہ بلند پر دلالت نہیں ہو سکتی۔
(کذا فی الارشاد)

شید عشق ہوتے ہیں ان کے اجسام ہی ارواح کی طرح بن ہیں اس لئے کہ ارواح لطیفہ کے آثار ان کے اجسام میں اثر انداز ہوتے ہیں جس سے اجسام کو ارواح کی لطافت حاصل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے اجسام قبر میں گل سڑ نہیں جاتے بلکہ تا ابد زندہ رہتے ہیں۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ اس مرتبہ کو حاصل کرے تاکہ اسے دائمی حیات نصیب ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نفسِ آمارہ کی سرکوبی کرے اور اسے بُرے اخلاق اور گندے اوصاف سے پاک و صاف رکھے اور نفس کے لئے بُرے اور گندے اوصاف یہ ہیں :

- ① کبر
- ② عجب
- ③ ریا
- ④ غصب
- ⑤ حسد
- ⑥ حب مال
- ⑦ حب جاہ

ف : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو جہنم کے سات طبقات انہی سات اوصاف سے حاصل ہوں گے الی سات اوصاف سے بچنے سے جہنم سے نجات نصیب ہوتی ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سے

ترا شہوت و کبر و حسد و حسد

چون خون در گند و چون جان و جسد

اگر این دشمنان تقویت یافتند

سرازم حکم و راستے تو بر ماقتند

تو برکہ تو سنی در کہ

مگر تاز چہد ز حکم تو سر

اگر پالنگ از گفت در گینت

تی خویشتن کشت و خون تو رینت

(ترجمہ ۱) تیرے اند شہوت و کبر و حسد و حسد ایسے ہیں جیسے خون رگوں میں اور جان جسم میں۔ (بقرہ ص ۳۳ پر)

یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ شَجَارَتُهَا وَتَكُونُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُفْلَكُونَ ۝
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ
 فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝
 مِمَّا مَرَّتْ بِكُمْ اللَّهُ خَلَّا طَيْتًا مَّا شَكُرُوا وَابْتِغَمَتْ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ آيَاتًا تَعْبُدُونَ ۝
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِ وَمَا أَهْلَ لَيْفِ اللَّهِ بِهِ
 فَهِيَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَارِعٍ وَلَا عَادِيَاتٍ اللَّهُ عَفْوٌ مَّرْحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
 الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْعَلُخُونَ ۝ مَتَّامٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
 حَرَمًا مَّا قَعَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَنَّمَ سَائِلًا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَاصْلَحُوا إِنَّ
 رَبَّنَا مِنْ بَعْدِ هَٰذَا عَفْوَ مَّرْحِيمٌ ۝

ترجمہ: جس دن ہر شخص اپنی طرف سے ہی جگر ٹاٹا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے کردار کا پورا بدلہ ملے گا اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک بستی کہ امان اور یمن میں تھی ہر طرف سے اس کا رزق بکثرت آیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط کاریوں کی سزا میں اسے بھوک اور خوف کے پناوے کا مزہ چکایا۔ اور بے شک ان کے ہاں انہیں میں سے ایک پیغمبر تشریف لایا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی تو انہیں عذاب نے پکڑا جب کہ وہ ظالم تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حلال پاکیزہ رزق کھاتا اور نعمت الہی کا شکر کروا کر تم صرف عبادت کرتے ہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا اور وہ بھی جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ پھر جو لاپارہہ اور نہ ہی لذت کے درپے ہو اور نہ ہی سے پڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کو محض تمہاری زبانیں بھونٹ بناتی ہیں انہیں یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ تعالیٰ پر ہستان باندھو بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ (یہ ذیوی) تھوڑا سا سامان ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں پہلے بیان کیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہی خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا پروردگار ان کے لئے جنہوں نے نادانی سے برائی کی پھر اس کے بعد تائب ہوئے اور اپنی اصلاح کی تو بے شک اس کے بعد تمہارا پروردگار ضرور بخشنے والا

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۲۲)

(۲) اگر ان دشمنوں نے تقویت پائی تو پھر تیرے حکم سے نکل جائیں گے۔

(۳) تو سرکش گھوڑے پر سوار ہے خیال کرنا کہیں تیرے حکم سے سربانی نہ کرے۔

(۴) یہ سرکش تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کی اپنی خیر ہے نہ تیری۔

ان اللہ بخفوس اللہ تعالیٰ من حیث الافضل غفور باین معنی ہے کہ مرتبہ توحید افعال سے اہل تزکیہ پر تکمل ڈالتا ہے اور من حیث الصفات باین معنی غفور ہے کہ ان پر مرتبہ الصفات سے جلوہ گر ہوتا ہے اور من حیث الذات مرتبہ توحید للذات سے ان پر تکمل ڈال کر ان کے افعال و صفات و ذات کو ڈھانپ لیتا ہے اور اپنے افعال کے آثار اور اپنے صفات کے انوار اور اپنی ذات کے اسرار سے ان پر انعام فرماتا ہے اسی وجہ سے اہل تزکیہ غانی وجود سے نہات پاکر باقی باللہ بن جاتے ہیں اس وقت انہیں مجاہدات کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں یعنی مشاہدات سے لوازمے جاتے ہیں اور اس وقت انہیں ازل سے ساحال کی مستحقات کے نتائج حاصل ہوتے ہیں اب وہ واصل باللہ ہوتے اور اس وقت انہیں معاقبات کے انجام حاصل ہوتے ہیں جنات عالیہ کی نعمتیں اور مقامات قربات کی شرافتیں نصیب ہوتیں کہ اب کے بعد وہ انی استراحت قرب سے فائزہ جاتیں گے۔

اے اللہ! سبیل ہجرت و صبر و جہاد کے سلوک میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اہل نبی و فساد کے فتنوں سے محفوظ فرما اور صرف تو ہی اعانت و املا کا مالک ہے۔

گزشتہ آیات کی تفسیر

تفسیر عالمانہ یَوْمَ مَرَّتْنِیْ كُلُّ نَفْسٍ - یوم کا منصوب ہونا ذکر مخدوف کی وجہ سے ہے اور اس سے قیامت کا دن مراد ہے یعنی قیامت میں ہر نفس اے گا۔ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرے گا۔

سوال: نفس کا اپنے نفس کی طرف منہ ہونے کا کیا معنی؟

جواب: میں اللہ کی نفس اور اس کی تعین کو غیر سے تعبیر کہتے ہیں اور نفس بننے نحمد کے بھی مستعمل ہوتا ہے اس معنی پر پہلے نفس سے نحمد اور دوسرے اس کی اپنی ذات مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے یا اس سے ہر وہ نفس مراد ہے جو خطاب کا اہل ہے قیامت میں ہر انسان معذرت کر کے اپنی ذات کی نجات کے لئے جہد و جہد

کرے گا مثلاً کافروں کے منقوے قرآن مجید میں منقول ہیں کہیں گے ہولنا اذلوہا اور کہیں کہیں گے و ما کنا مشرکین۔ اسے کسی دوسرے تک کا خیال نہ ہو گا مثلاً قیامت میں ہر ایک کے کا نفسی نفسی۔ یہ اس وقت کے گا جب جہنم کو خوب بھڑکایا جائے گا اور وہ جو شش سے بھڑک رہی ہوگی اس وقت ہر نبی اور ہر ملک مقرب یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حق کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر عرض کریں گے۔ سب نفسی اسے امد تھانے اباب میں صرف اپنی ہی نجات چاہتا ہوں۔

ایک بد مذہب کے عذاب جہنم کا منظر احمد دورقی نے فرمایا کہ ہمارے ہسائیگاں سے ایک نوجوان فوت ہوا جسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تو بڑھا نظر آیا میں نے اس سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا، ابھی ہمارے گورستان میں بشر مرلیہ دفن ہوا ہے۔ اس کے مذاب کی کیفیت دیکھنے سے میرا یہ حال ہو گیا نہ صرف میرا بلکہ میری طرح کے تمام جوانوں کی بھی کیفیت ہے۔

ف ۱ بشر مذکور حضرت قاضی ابوالیوسف کا شاگرد تھا لیکن اس نے علم کلام پڑھا تو گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کے عقیدہ کا نہ صرف حامی تھا بلکہ اس عقیدہ پر بغداد کے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کو مناظرہ میں حضرت عبدالعزیز کتانی نے شکست دی تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہی بشر مرلیہ پکا انسانی شیطان تھا بلکہ یوں کہو کہ بغداد میں ابلیس کا خلیفہ ہی تھا اس لئے کہ جیسے ابلیس کو گمراہ کرنے کا حرص ہے ایسے ہی خلق قرآن کے عقیدہ میں پھنسانے کا اسے حرص تھا۔

حضرت مافلا قدس سرہ نے فرمایا: اے

دام منت مست مگر ملطف خدایا شود

ورنہ آدم نبو صرف نہ شیطان جہنم

[ترجمہ: شیطان کا بال منت ہے اے اللہ قائلے تیرا ہی ملطف چاہیے ورنہ آدم زادے شیطان جہنم سے

سامان صیح سالم نہیں لے پاسکیں گے۔]

اور فرمایا: اے

سرزوم چو ابرہمن کہ درین چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر کہ زراغ دارد

[ترجمہ ۱ میرے لائق ہے کہ سادان کے بادل کی طرح آنسو بہاؤں جب دیکھا کہ بلبل کے آشیانہ پر زراغ

قابض ہے۔]

تفسیر صوفیانہ نفس ہر نفس اپنی بقا و وجود کی مقادیر میں تجادل عن نفسہا اپنے نفس کے لئے جھگڑے لگایا اس لئے کہ اس سے اس کے نقصانات دور ہوں یا اسے اس کے منافع حاصل ہوں وجہ یہ ہے کہ قیامت میں ہر ایک یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے سوائے ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد

مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ چونکہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں اسی لئے آپ امتی امتی پکاریں گے۔ علاوہ انہیں آپ سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے اور آپ کو اگلے پچھ گناہ معاف کر دیئے گئے اور شب معراج میں بے شمار مراتب و کمالات سے نوازے گئے اور خصوصیت سے انھیں السلام علیہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا خطاب ملا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سلام کی برکت سے اپنے وجود سے فانی اور حجت حق سے باقی ہوں گے اسی لئے نفس نفسی کے بجائے امتی امتی پکاریں گے اگرچہ آپ بنفس نفس رحمت ہدایت اور برکات کا خزینہ بن کر خلق خدا کی ہدایت کے لئے تشریف لاتے اسی لئے آپ نے شب معراج اپنے خاص مقبوض کو بھی ساتھ لے کر لیا۔

وعلینا علی عباد اللہ الصالحین

یعنی وہ صالحین جنہوں نے طلب مقصود اور حصول ہود کی خاطر اپنا وجود بھی راہ حق میں نثار کر دیا، اسی لئے ان کے شوق مبارک مطلق علی الخالق کا سوال ہی نہ رہا اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں تمام لوگ نفسی نفسی کہیں گے اور میں سبقتی سبقتی پکاروں گا۔

تفسیر عالمانہ
وَتَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ واپس نفس کو جو نیک ہو یا بد پوری جزا اور سزا دی جائے گی۔ مَا عَمِلَتْ وہ کیا۔

سوال : جزا و سزا کا معنی تم نے خود نکالا ہے آیت میں تو صرف ما عملت ہے؟

جواب : چونکہ جزا و سزا کا سبب اعمال ہیں آیت میں سبب اعمال کا ذکر ہے لیکن اس سے سبب یعنی جزا و سزا مراد ہے نیز یہی ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ اعمال اور ان کی جزا و سزا کو آپس میں بہت بڑا اتصال ہے۔

سوال : و توفی کے بعد کل نفس کا تکرار کیوں؟ یہاں ضمیر لاتی جاتی تو کلام مختصر ہوتا۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ ان کا قیامت کے دن توفی اور عبادہ کا وقت مختلف ہو گا۔ یہ دونوں کام بیک وقت نہ ہوں گے اگرچہ دن ہو گا۔

وَهُنَّ لَا يُنْظَمُونَ ○ اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے یعنی نہ ان کے اجر و ثواب میں کمی جائے گی اور نہ ہی بلا سبب انھیں سزا دی جائے گی اور نہ ہی ان کے گناہوں کی سزائیں جرائم کی مقدار سے زائد سزا ہوگی۔

روح اور جسم کا جھگڑا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک شخص ایک دوسری شے سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں یہ تمام شرارت جسم کی تھی اس لئے کہ نہ میرے ہاتھ تھے نہ پاؤں اور نہ آنکھ کہ جن سے میں فلیطوں کا کتاب گناہ تمام اعضاء اسی کے تھے اور اسی ہی نے گناہ کئے۔ جسم عرض کرے گا یا اللہ! میرا کوئی قصور نہیں تمام قصور اسی کا ہے

اس لئے کہ میرے تمام اعضاء بے حس و حرکت پڑے تھے اسی نے ان میں روشنی ڈالی تو میرے ہاتھوں اور پاؤں اور آنکھ وغیرہ نے گناہ کئے نہ یہ جوتا نہ میں گناہ کرتا۔

اندھا اور لنگڑا جسم اور روح ہر دونوں ہی جرائم و معاصی کی سزا پائیں گے جیسے ایک بچہ لنگڑے اور اندھے۔
 کہ کمانی مشہور ہے اور وہ جسم اور روح کے مذکورہ جگہ پر صادق آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ لنگڑا اور اندھا کسی بار میں داخل ہوئے اس میں بہت زیادہ میوہ جات تھے تاہنا ثمرات کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور بچہ لنگڑا دیکھ سکتا تھا لیکن توڑ نہیں سکتا تھا مشورہ ملے ہوا کہ اندھا بچہ لنگڑے کو سر پر اٹھالے چنانچہ اسی حالت میں باغ کے ثمرات توڑے جب دونوں گرفتار ہوئے تو دونوں نے برابر سزا پائی۔ (کذا فی تفسیر المرقندی)

فائدہ صوفیانہ ہر نفس جو بڑا کام کرتا ہے اسے سزا ملے گی۔ اہل شرع نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور صوفیاء کرام نے فرمایا اسے تار حیر و فراق کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی کرتا ہے اسے اہل شرع نے بہشت کی نعمتوں کا مژدہ سنایا ہے اور صوفیاء کرام نے اس سے دیدار الہی مراد لی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ اہل بہشت کو عذاب ہوگا اور نہ اہل نار کو ثواب۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمائے وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرِیۡۃً پلے زمانہ کی کسی ایک بستی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اس بستی سے شہر ایک مراد ہے۔ (کذا فی الکواشی)

یہ شہر بیخ اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ ضرب اللہ ہے کسی شے کو مثال کے طور پر بیان کرنا مراد ہے۔ اسی سے کاشفی نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بتائی یہی وجہ ہے کہ یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اگر جمل کے معنی کو مستعمل ہو تو متعدی بدو مفعول ہوگا۔

سوال: قریۃ کو مثلاً کے بعد کیوں لایا گیا ہے حالانکہ یہ تو مفعول اول ہوگا۔ فہذا اسے نمبر میں بھی اول آنا چاہئے تھا؟

جواب: چونکہ محانت آمنۃ قریۃ کی صفت ہے اگر اسے مقدم کیا جاتا تو موصوف و صفتہ کے درمیان غیر حاصل ہو جاتا علاوہ ازیں مقدم کے ترتیب کا تقاضا بھی تھا کہ قریۃ کو مؤخر کیا جائے تاکہ اس پر مطلوب کا ترتیب ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والوں کی مثال اہل مکہ کے لئے بیان فرمائی یا اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انعامات سے نوازا لیکن وہ نعمتوں کو سپاڑے کے بھائے شکر الہی بجالانے کے سکرینی اور بنادت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو عذاب سے تبدیل کر دیا اس لئے ہر حکم میں اہل مکہ وغیرہ سب داخل ہو گئے اور اہل مکہ کا داخل ہونا بطریق اتم و اکمل ہے۔

محانت آمنۃ تھی وہ بستی ہر خوف اور ڈر سے امن والی۔

یہ کاشفی نے لکھا ہے کہ تھی وہ بستی ہر قیصرینے سرکش بادشاہوں کے نزول اور جابروں ظالموں کی دستبرد سے محفوظ

میں ۱۱

مُطَهَّرَةٌ اٰمِنًا و سکون سے۔ کواشی نے لکھا کہ وہاں کے ہاشمی ایسے خوشحال تھے کہ وہاں سے وہ قلعہ مکانی کو گوارہ نہیں کرتے تھے۔ مَّا تَبَيَّنَ رِزْقُهَا یہ قریہ کی دوسری صفت ہے اس صفت کے اسلوب کی تبدیلی میرا اشارہ ہے کہ انیس رزق اور موسم کے مناسب حال کے مطابق مآقا خلاصہ یہ کہ اس بستی کے لوگ نہایت خوشحال اور بہت بخت پُر سکون تھے اور آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ مَسْغَدًا و سین پیمانہ پر۔ مِمَّنْ كُلِّ مَّكَانٍ ہر جگہ تمام دریاؤں اور جنگلوں کے جہا اطراف سے۔ فَكَطَرَاتٍ پس کافر جو گئے بستی واسے۔ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ اضر تھانے کی حمد نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے انعمہ۔ نعمۃ کی جمع ہے نعمت کی بیخ نعم اور انعم ہر دونوں کی طرح ہے۔ بیسے اور وہ کہ اس کی جمع درع و اورع ہر دونوں طرح مستعمل ہوتی ہے اور اس سے نعمت رزق اور وہ دائمی خوشحالی اور امن و سکون مراد ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔

نکتہ ۱۔ جمع قلت لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے چند معمولی نعمتوں کی ناشکری کی تو اتنی بڑا سزا پائی پھر ان بدقسمتوں کا کیا حال ہوگا جو بہت بڑی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔

ابجوبہ ۱۔ منقول ہے کہ اہل ایکہ جن کی مثال ابھی گزری ہے وہ ایسے بد بخت تھے کہ روٹی کے ٹکڑوں سے امتناع کرتے تھے اس کی سزا پائی جس کا ابھی ذکر آتا ہے۔ (کہانی انکو انشی)

روٹی تمام نعمتوں کی سرتاج ہے فقیر احسنی کہتا ہے کہ روٹی تمام نعمتوں کی اصل ہے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کا حکم ہوا تاکہ مناسبت ظاہر ہو کہ جیسے آدم علیہ السلام اصل البشر ہیں ایسے ہی روٹی حمد نعمتوں کی اصل ہے۔ نتیجہ نکلا کہ جو روٹی جیسی نعمت کو شکر کرتا ہے وہ گویا تمام نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہے بلکہ اسی کے زوال سے حمد نعمتیں زوال پذیر ہوں گی۔

نکتہ ۱۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر عقائد اہل سنت و جماعت حاصل ہیں تو حمد اہمال مال قبول بارگاہ۔ ہیں اگر ان میں خالی ہے یا بالکل ان کے خلاف عقائد ہیں تو دین بھی برباد اور غضب الہی بھی قسمت میں۔

۱۱

بَابُ زَمْرَمِ اِگر شست خرقہ ناہد شہر

چہ سود ازاں چو تدارد طہارت اذلی

[ترجمہ ناہد اگر اپنا لباس زاپا نہ آب زمزم سے بھی دھوئے تو کیا فائدہ جب تک اسے طہارت

اذلی نصیب نہ ہو۔]

ف : اصل مقصود یہی ہے کہ جوہ و قلب کو انیت اور تعلق بغیر اشد تعلق سے پاک رکھا جائے ۔
فَاَذْأَقَهَا اللّٰهُ تَرَاثَرُ تَعَانِيْ نِيْ بَسْتِيْ دَالُوْنَ كَوْمَرَهْ بَكْمَايَا ۔

حل لغات : اذوق بمعنی شے کو مزہ سے چکنا ۔ پھر اسے ابتلا و آزمائش کے معنی میں استعارۃ استعمال کیا جاتا ہے ۔ اکنانی
تفسیر ابی الیث ( ) ۔

رَبَّاسِ الْجُوعِ بھوک کا لباس یہاں تک کہ بھوک سے مٹی پاخانہ کھاتے تھے اس لئے کہ اعمال کے مطابق سزا
ملتی ہے ۔

نکتہ : الاسئلة المتعمدة فی الاجوبة المنفعمة میں ہے کہ جوع (بھوک) کو لباس سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ
یہ نگہ سستی اور کمزوری بھوک سے نڈھال ہونے اور رنگ کی تبدیلی کے وقت لباس کی طرح ظاہر ہوتی ہے ۔
وَالْخَوْفُ اور خوف کا لباس ۔

ف : اور ارشاد میں لکھا ہے کہ جوع و خوف اور ان کے ضرر کو لباس سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ جس طرح لباس انسان کے
جسم کو محیط ہوتا ہے اور اس کا احساس جسم کو ہوتا ہے اسی طرح بھوک جسم اور خوف جسم کو محیط ہو جاتا ہے تو انسان سے واضح
طور پر اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ۔

يَسْبَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○ بسبب اس کے جوہ کر دار اور کرتے تھے لئے کفرانِ نیت ۔

رابطہ : اگرچہ عقل کے تقاضائے کے مطابق اس طرح کی سزاؤں سے انسان کی ہدایت کا سبب کافی تھا لیکن اشد تعلق
نے اپنے فضل و کرم سے ایک اور اعلیٰ سبب بتایا جس سے قیامت میں انھیں انکار کی گنجائش نہ ہو وہ اعلیٰ سبب میں انبیاء
علیہم السلام ۔ لکھا قال تَعَانِيْ ۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ هُذِلَ لَيْسَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ الْبَشَرَ لَكَاذِبُونَ ○ رسول تشریف لائے ۔
فَكَذَّبُوهُ تَرَاثَرُ تَعَانِيْ نِيْ بَسْتِيْ دَالُوْنَ كَوْمَرَهْ بَكْمَايَا ۔ رسول اشد علیہ وسلم کی تکذیب کی حالانکہ وہ اپنے رسول کے حسب و نسب اور ان کے
خانہ دان کو پوری طرح جانتے پہچانتے تھے اور اس رسول علیہ السلام نے انھیں نعمتوں کے شکر کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ نعمتوں
کی ادائیگی پر شکر واجب ہے اور بتایا کہ کفرانِ نعمت سے انجام بد نصیب ہوگا ۔ باوجود اس پر کہ کذب و کاذبوں نے اپنے
رسول علیہ السلام کی تکذیب کی ۔ فَاَخَذَ اللَّهُ الْعَذَابُ بِہُمْ انھیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا جس نے ان کی جڑ
کاٹ ڈالی یہ عذاب اس کے علاوہ ہے انھیں بھوک اور خوف وغیرہ میں مبتلا کیا گیا ۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○ وہ ان مایک
وہ کفرانِ نعمت اور تکذیب کی وجہ سے ظالم تھے ۔ بارہم نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ظالم اس لئے کہا گیا کہ انھوں نے شکر
کے بجائے ناشکری اور تصدیق کے بجائے تکذیب کی اور قاعدہ ہے کہ وضم النشئ علی غیر محملہ کا نام
ظلم ہے اسی معنی پر یہ لوگ ظالم ہوئے اور پھر قاعدہ الہی ہے کہ تکذیب کے بعد عذاب مراتب ہوتا ہے ۔

کما قال :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال اہل مکہ کے لئے دی گئی ہے اس لئے کہ وہ حرم شریف میں پرامن تھے۔ حرم کے احاطہ کے باہر کے لوگوں پر دھاڑ مار تھی لیکن اندر کے لوگ محفوظ تھے ان کو بال برابر بھی کسی قسم کا خوف نہیں تھا بلکہ ہر علاقہ کے پھل فروٹ، سبزیاں یہاں پہنچتے لیکن جوہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی مکتبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی دعا یوں ہے :

اللہم اعننی علیہم سبع کسبم یوسف

اے اللہ! انہیں یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط میں مبتلا فرما۔

چنانچہ مشرکین عرب اور قحط اور تنگدستی اور بھوک میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ مرد اور مردے کتے اور چمڑے اور لگی مڑی ہڈیاں اور خون آلود گوبر آگ پر بھون کر کھائیں اور بھوک کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلے ہوئے سانسوں کا دھواں آسمان میں نظر آتا تھا باوجودیکہ بہت خوشحال تھے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد لوگوں کو نوٹنے مارنے اور ان کے قلعے و قلعے چھیننے اور دیگر خرابیوں پر تل آئے اور اہل اسلام کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی ایسی قحط سالی میں مبتلا ہونے کے بعد بالآخر غزوہ بدر میں ان کا انجام بُرا ہوا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اتارہ جب انسانی جسم کی بستی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاعت و توفیق کی ناشکری اور خواہش نفسانی کی اتباع اور شہوات کے درپے ہوتا ہے تو حق سے دوری

اور دنیا اور لذات کے مردار کے کھانے اور خوف غائب میں مبتلا ہوتا ہے بوجہ اپنی بدکرداری کے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ خاطر دہانی کے رسول (جو کہ الہام ربانی سے مؤید ہے) کی اتباع کرے اور نفسِ شیطان کی اقتدار ترک کرے کیونکہ یہ دونوں انسان کو اخلاقِ ذمیرہ کی طرف کھینچتے ہیں اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقِ حمیدہ کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔

کما قال :

بعثت لکم مکارم الاخلاق۔

میں اس بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقِ حمیدہ کی تکمیل کروں۔

المکارم الکرمہ کی جمع ہے جیسے معلوم کی جمع مصالح آتی ہے اور اس کی اخلاق کی طرف اضافہ، اضافۃ الصفۃ الی

الوصوف کے باب سے ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

عمل جو مباح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ نفس کی خواہش کے مطابق کیا جائے اور اس میں صرف نضافی خواہش کا اثر ہو اور بس۔ (کذا فی التاویلات النبیہ)

تفسیر عالمائے فہم اضطرار

حل لغات: الاضطرار بمعنی کسی شے کا محتاج ہونا اہل عرب کہتے ہیں اضطرار بمعنی غلاں کو غلاں شے کا محتاج کیا یہاں پر اضطرار کو بغیر الطارِ پڑھا جائے یہ الضرورة سے مشتق ہے بمعنی الحاجة۔

دکھانی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پس وہ شخص جو حرام کھانے پر مجبور کیا گیا اور وہ اسی مجبوری کے تحت کوئی حرام شے کھائے، اور اں مالیکہ وہ غنیمت بکایں نہ ہو کسی دوسرے پر ظلم کرنے والا اس لئے کہ اپنی ہلاکت دوسرے کی ہلاکت سے بہتر ہے اس میں پر یہ فعل مقدر سے حال ہے۔ الباغی۔ البغی سے ہے بمعنی ظلم اور زیادتی۔ اہل عرب کہتے ہیں:

بغی علیہ بمعنی علا وظلم ولا عاد

اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو یعنی مجبوری کے وقت اتنا کھائے کہ صرف بھوک دفع ہو سکے یہ بلا واسطہ اور بلا واسطہ عن متعدی ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں:

عدا الامر وعنه بمعنی جاوزہ۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے بمعنی مجبور سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ تاویلات نجیہ میں ہے کہ فہم اضطرار پس وہ شخص جو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے مجبور ہو تو کسب حلال سے زندگی بسر کرنے کے لئے معمولی طور پر کام چلا سکتا ہے، اس لئے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لئے سماج کر سکتا ہے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی نیت پر خلق خدا کے ساتھ نشست و برخاست کر سکتا ہے اسی طرح جملہ امور دنیا میں انما کام چلا جتنا ضرورت ہے لیکن طلب حق میں کمی نہ کرنے پائے اور نہ ہی حد طریقت سے تجاوز کرنے۔ فان اللہ غفور بے شک، اللہ تعالیٰ مجبور کے لئے غفور ہے۔ راحت علیہ طابین راہ ہدیٰ کو اپنے مقاصد تک پہنچانے کے لئے رحیم ہے۔

مسائل شرعیہ (۱) التہذیب میں ہے کہ بیمار کو دوا کے لئے میثات اور خون پینا جائز ہے بشرطیکہ مسلمان طبیب اجازت دے اور فرمائے کہ اس بیمار کی شفا اسے بول اور خون کے اور کسی دوا میں نہیں اور نہ ہی کوئی اور حلال دوا اس بیمار کی کوشفا دے سکتی ہے۔

مسئلہ: خیر مسلم سے لبنی شہر سے جائز ہیں بشرطیکہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس فن میں ماہر اور عاقل ہو اور اس کے سوا اور کوئی مسلم طبیب نہ ہو۔ (انسان العیون)

جانوروں نے وہ جو پیڑ سے ٹکرا کرتے ہیں کے کھانے سے روکا ۔

حدیث شریف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، بچہ اور گدے کا گوشت کھانے سے روکا ہے ۔

ف : اس سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذہب کی تردید ہوئی جب کہ وہ گھوڑے کے گوشت کی حلت کا حکم دیتے ہیں ۔ ایسے ہی غیر مقلدین کے نزدیک بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے ۔

سوال : حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کا گوشت کھانے سے روکا لیکن گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمادی تھی اس حدیث سے تو گھوڑے کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے ؟

جواب : جب دو حدیثیں متعارض ہوں تو حلت و حرمت میں ترجیح دی جاتی ہے ۔ ہم نے اوپر حرمت کی حدیث شریفہ ایت کی ہے ۔ لہذا ہمارے قول کو ترجیح ہوگی ۔ (کذا فی خواشی الفاضل سنان طبری)

تفسیر صوفیانہ آیت میں میت میں جینے (نیا کی طرف اشارہ ہے اور حیوان میں آخرت کی طرف) اس لئے کہ حقیقی حیات آخرت میں نصیب ہوگی ۔ اسی طرح جس کی زندگی آخرت کے لئے نہ ہو تو سمجھو کہ اس کی زندگی بھی مراد ہے ۔

مثنوی شریف میں ہے : ہے

آن جهان چون ذرہ ذرہ زندہ اند
نکتہ دانش و سخن گویندہ اند
در جهان مردہ شان آرام نیست
کیں علف جز لائق انعام نیست
پر کر انگشتن بود بزم وطن !
کے خورد او بادہ اندر کوئی
جائے روح پاک علیسین بود
کرم باشد کشش وطن سرگین بود

[ترجمہ : اس جہان کا ذرہ ذرہ زندہ ہے وہ سخن دان بھی ہیں اور سخن گو بھی اس جہان میں ان کے مردہ کو آرام نہیں

اس گھاس کے لائق صرف جانور ہیں جس کا بزم وطن انگشتن ہو ۔ وہ بادہ خانہ میں کب شراب پیئے گا ۔ پاک روح

کی جگہ علیسین ہے ۔ اس کیرے کا وطن ہی گوبر ہے جو گنداکیرا ہے ۔]

اور اندر کے شہاد دینا اور ہم الغلو پر سے نیست ۔ اب اور ظلم شروع ہے اور ماہر بغیر اللہ بل سے ہٹ رہا

تس جو برج ہے یہی ستر قدم کی ادا کئے نہیں بلکہ جس کی خواہش کے معوی کیا جائے اور اس میں صرف نفسانی خواہش
کار فرما ہو اور میں۔ اکتافی امانت بخیر،

تفسیر عالمائے فسویٰ مختصر

حل لغات : لا معسر ہر بے کسی شے کا قیام ہو کہ بنی عرب کہتے ہیں معسر وہ ہے جسے غلوں کو غلوں شے کا قیام کیا
یہاں پر معسر کو یسیر الظہر پڑھا جاتا ہے یہ ضرورت سے کشی ہے یعنی سادہ۔

اکاشی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پس دو شخص جو ہم کھانے پر مل کر گیا اور وہ اسی مجبوری کے تحت کوئی حرام شے کھا لے
وہاں مایک دو مشیر بے نیازی ہو کسی اور سپرد غم کرنے اور اس لئے کو اپنی ہلاکت دوسرے کی ہلاکت سے بہتر ہے
اس معنی پر یہ فیض مقدس مانا ہے۔ یہ سخی۔ بنی سے ہے یعنی علم اور زیادتی۔ اہل عرب کہتے ہیں :

بقی عینہ یعنی علا و ضرر ولا عار

اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرنے والے ہو یعنی مجبوری کے وقت اتنا کھائے کہ صرف بھوک دفع ہو سکے یہ بلا واسطہ اور اولو
عقبت معدی ہو کہ ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :

عند الضرر عند یعنی جہ دوز۔

ذَرَقَ اللَّهُ غَفُورٌ تَرْجِيحٌ ○ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یہ مجبور سے مراد نہ نہیں فرمائے گا۔
تفسیر صوفیانہ : سمیوت نجیہ میں ہے کہ فسوس معسر پس وہ شخص جو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے مجبور ہو
کسب معسر سے زندگی بسر کرنے کے لئے معمولی طور پر کام چلا سکتا ہے۔ اس لئے نسل انسانی کو باقی
رکنے کے لئے تاج کر سکتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نیت پر عقلی خدا کے ساتھ نشست و برخاست کر سکتا ہے
اسی طرح جملہ امور دنیا میں اتنا کام چلا جتنا ضرورت ہے لیکن طلب حق میں کمی نہ کرنے پائے اور نہ ہی مدد طبیعت سے تجاوز
کرے۔ ذن اللہ غفور بے شک اللہ تعالیٰ مجبور کے لئے غفور ہے۔ رحیمہ طالیہاں راہ ہدیٰ کو اپنے معاملہ تک
پہنچانے کے لئے رحیم ہے۔

مسائل شرعیہ : (۱) التہذیب میں ہے کہ بیمار کو دوا کے لئے پیشات اور خون پینا جائز ہے بشرطیکہ مسلمان طیب لہذا
دے اور فرمائے کہ اس بیماری کی شفا دوائے بول اور خون کے اور کسی دوا میں نہیں اور نہ ہی کوئی اور
معال دوا اس بیماری کو شفا دے سکتا ہے۔

مسئلہ : غیر مسلم سے طبی شہرے جائز ہیں بشرطیکہ جس سے شہرہ لیا جائے وہ اس فن میں ماہر اور مازق ہو اور اس کے
سوا اور کوئی مسلم طیب نہ ہو۔ (انسان الیون)

مسئلہ : غیر مسلم سے طبی مشورے سے احتراز اولیٰ ہے اس لئے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا دوست اور کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوست کی بھلائی اللہ تعالیٰ کے دشمن سے نہیں ہو سکتی۔

ف : مریض پر لازم ہے کہ اپنی بیماری کا علاج اپنے ہم مذہب اور تجربہ کار اور حاذق دامہر سے کرائے حضرت صاحب نے فرمایا :

۷

ذی بے دردان علاج در خود بستن آن ماند

کہ خار از پادرون نرد کسے بانیش عقر ہا

(ترجمہ : بے درددوں سے درد کا دوا طلب کرنا ایسے ہے جیسے پاؤں سے کانٹا بکالنے کے لئے پاؤں میں پتھوں

کانیش دبا دیا جائے۔)

مسئلہ : ایک قول میں ہے کہ مریض کو نجاسات جیسے پیشاب اور شراب سے علاج کرنا جائز ہے۔ لیکن قاضی خان نے اس کے خلاف کو مختار فرمایا ہے۔

مسئلہ : اگر نقد حلق میں پھنس جائے اور اسے نیچے اتارنے کے لئے پانی نہ ملے تو شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے۔

مسئلہ : بوقت ضرورت طبیب کو غیر محرم یہاں تک کہ غیر کے فرج وغیرہ کو دیکھنا جائز ہے۔

ف : فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ انسان کو بقدر ضرورت طب پڑھنی چاہئے تاکہ اپنی طبع کے موافق ۳۲ غیر موافق اشیائے نفیہ نقصان کا پتہ کر سکے۔

ف : حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گائے بھینس کا گوشت بیماری اور ان کا دودھ شفاور مکھن اور گھی دوا ہیں اور یہ بھی صحیح احادیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کے لئے گائے ذبح فرمائی تھیں۔

ف : عیسیٰ نے فرمایا کہ خطہ حجاز خشک علاقہ ہے اسی لئے انہیں گائے کا گوشت نقصان دہ ہے اس لئے کہ اس کا گوشت خشک ہے اور گائے کا دودھ اور مکھن تر ہیں اسی لئے خشک مزارعوں کے لئے دودھ اور مکھن شفاور دوا ہے۔ گویا عیسیٰ نے گائے کا گوشت مضر ہونا مخصوص علاقوں اور مخصوص مزارعوں کے لئے ثابت کیا ہے۔ اور یہی تاویل مستحسن ہے در حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گائے کو قربانی میں ذبح نہ فرماتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے بیماری بھری شے پیش کرتے اگرچہ خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ اور مکھن خوب کھاؤ بیویکیں اس کے گوشت سے بچو اس کے اس کے دودھ اور مکھن میں دوا و شفا ہے لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اس کی تاویل میں یہی ہوگی کہ خشک مزارعوں کے لئے گائے کا گوشت نقصان دہ ہے۔

ف : اس کے متعلق ایک اور جواب بھی ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے قربانی میں گائے

ذبح فرمائی یا یہ کہ اس وقت سوائے گائے کے اور کوئی شے میسر نہ ہو۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ للامام السنہاوی،

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْعِبَارَ اہل مکہ کو ہے اور لعائن کا ما موصول ہے اور لام لا تقولوا کے صلہ کی ہے جیسے آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ اَمواتٌ میں لام صد کی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے اہل مکہ نہ کہو وہ جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں مثلاً بعض جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق تم کہتے ہو کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے حلال اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے۔ تمہارا یہ نظریہ عقل و فکر سے کوسوں دور ہے چہ جائیکہ وحی الہی سے تعلق ہو یا اس کے کسی احکام پر قیاس کیا جاسکے۔ اَنَّ کَذِبَ یَہ لا تقولوا کا مفعول ہے۔ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ کو بدل بنانے میں مبالغہ مطلوب ہے اور لام صد کی ہے جیسے لَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ حَرَامٌ میں لام صد کی ہے یعنی اس کی شان میں کہو کہ وہ حرام ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ زبانی باتوں سے احکام کا ترتیب نہیں ہوتا۔ (کذا فی حواشی سعدی الفقی)

ف: اس میں قاضیوں مفتیوں کو تنبیہ ہے کہ وہ کوئی قول و دلیل کے بغیر نہ کہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)

رَتَفْتَرُوا عَلٰی اللّٰہِ الْکَذِبَ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرو اس لئے حلت و حرمت کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے اس لئے جو بھی حلت و حرمت کا حکم سنائے گا وہ لامحالہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گا حالانکہ وہ اس کا حکم نہیں جس سے قیاس نکلا کہ تم حلت و حرمت کا حکم بنا کر اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہو اس معنی پر لام عاقبتہ کی ہے حلت کی نہیں اس لئے کہ افتراء ان کی غرض نہیں تھی۔

جھوٹے صوفیوں کا رد تاویلات نجیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ محض اپنے غلط گمان پر نفس کا دھوکہ کھا کر کہتے ہیں کہ اب ہم ایسے مراتب و کمالات کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے لئے بعض محرمات

شرعیہ حلال اور بعض حلال شرعی حرام ہیں ان کے متعلق یقین جاننے کے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کر رہے ہیں ورنہ حلال و حرام اپنے مقام پر کسی کے لئے مباح نہیں ہو سکتے لیکن اہل اباحہ (جھوٹے صوفی) اس طرح کے افترا بکرتے رہتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ الْکَذِبَ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا بھی جھوٹا افترا کرتے ہیں۔ لَا یَفْعَلُ حُوتٌ وہ اپنے نفسہ جس میں انہوں نے جھوٹے

افترا کا ارتکاب کیا ہے، میں کہیں کامیاب نہ ہوں گے۔ مُشَاقَّ قَلِیلٌ یہ مبتدا مخذوف کی خبر ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے مَنَعْتَهُمْ فِی مَا هُمْ عَلَیْہِ لَیِّنٌ یعنی باہمت کا ارتکاب کر کے جن منافق سے پر امید ہیں ان کے وہ منافق بالکل قلیل ہیں

جو چند روز کے بعد منقطع ہو جائیں گے۔ وَ لَمْ یُحَرِّمُوْا اَنْفُسَہُمْ عَلٰی اللّٰہِ ایسا دردناک مذاہب ہو گا کہ جس کی کڑ کوئی نہیں جانتا۔ وَ عَلٰی الَّذِیْنَ هَادَوْا اور بالخصوص صرف یہودیوں پر ان کے اگلے پچھلے مقام پر۔

حَرَامًا مِّنْ مَا قَصَصْنَا عَلَیْکَ حرام کیا وہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہ بیان کردہ حکم یہ ہے:

حر مناكل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا اور ان پر تمام ناخن والے جانور ہم نے حرام کئے اور بکری
 علیہم شحومہا۔ اور گائے کی چربی بھی۔

مَنْ قَبِلَ آیت کے نزول سے پہلے یہ قصص کے متعلق ہے یا اس من قبل کا مصنف الیہ التحریم ہے
 یعنی یہ تحریم امت مسطفویہ کی پیداوار سے پہلے، اس میں پر یہ حرمنا کے متعلق ہوگا۔

فہاں اس میں قرآن کریم کی حرام کردہ اشیاء مذکورہ بالا کی تحقیق اور یہود کے نظریات کی مخالفت و تکذیب مطلوب ہے۔
 یہودیوں کا نظریہ تھا کہ ہمارے اوپر جو اشیاء حرام ہیں یہ صرف ہمارے لئے حرام نہیں بلکہ ہم سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام
 کی امتوں پر حرام تھیں یعنی نوح علیہ السلام اسی طرح ابراہیم علیہ السلام و دیگر اکابر انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر یہاں تک کہ
 ان کے بعد ہم پر بھی حرام ہوئیں۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور یہ چیزیں حرام کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ انہیں ان کے اپنے اعمال کی منزل کی۔ لہذا قال:

فَبَطَلْنَا مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طيبات یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر طيبات حرام کر دیں۔
 احلت لهم

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

كل الطعام كان حلالاً لبني اسرائيل الا ما حرم اسوئیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراة
 تمام طعام بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے صرف وہ جو اسرائیل نے اپنے آپ کو حرام کئے
 قل فاتوا بالتوراة فاستلوهَا ان كنتم یہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے، فرمائیے لاؤ تورات لے
 پڑھو اگر تم سچے ہو۔ صادقین۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہود جو کچھ کہتے ہیں غلط ہے۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو یہی آیت سنائی تو مہربوت ہو گئے
 یہود کا منہ کالا پھر انہیں جرأت نہ ہو سکی کہ وہ تورات لاکر کوئی دلیل دے سکیں اور دے بھی کیسے سکتے تھے جب کہ
 خود ان کی کتاب میں مرقوم تھا کہ ان پر یہ اشیاء حرام ہوئیں صرف ان کی اپنی شامت اعمال و بقاوت اور سرکشی کی وجہ سے
 اور یہ بھی ان پر نرا ہے۔

فہاں اس سے اور واضح ثبوت ان کے لئے اور کیا ہوگا جب کہ ان کے اقوال کی تردید ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی نیز

مگر اگر بگذشت بخشش این دم است
 آب تو بہ اش دہ اگر او بے نم است
 بیخ حسرت را بدو آب حیات
 تا درخت عمر گردد با ثبات
 جلد ماضیہا ازین نیکو شوند

نہر پارینہ اذ این گردد چو قنہ
 [ترجمہ: اگر تو نے زندگی بجا اپنے نامہ اعمال سیاہ رکھا تو تمام ماضی گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اگر چہ زندگی
 گزر گئی اور غلطی میں گزری تو اسے توبہ سے اچھا کیجئے۔ اپنی عمر کو آب حیات (توبہ) سے سرسبز رکھ اس سے ہی تیری
 عمر کا درخت پھلدار بنکے دائم و قائم رہے گا۔ بلکہ زمانہ ماضی کے جملہ افعال نیک سے بدل جائیں اور نہ ہر کو مصری سے
 تبدیل کر دیا جائے گا۔]

تفسیر صوفیانہ
 خواہم گناہوں سے اور خواہم اپنی غلطیوں اور غفلتوں سے اور اکابر رویت حسات اور التفات الی الطاعات
 سے توبہ کرتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے ہٹ کر اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی
 شان بلند کرتا ہے سب سے بڑھ کر افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف جدوجہد کرے اور کہے لا الہ
 الا اللہ پر مداومت کرے۔

حدیث شریف
 اللہ تعالیٰ کے ہاں یا قوت سرخ کا ایک ستون ہے جس کا سر عرش کے نیچے اور نیچے کا سر تحت الثریٰ
 والی مچل کے اوپر ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچي نیت سے کہتا ہے
 تو عرش الہی کانپ جاتا ہے اور مچل اور خود ستون کو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے کہ اے میرا
 عرش! ٹھہر جا عرش عرش کرتا ہے میں کیسے ٹھہروں جب تو اس کلمہ کے قائل کو نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے:

اے عرش کے مکیں! گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے قائل کے مغیرہ و کبیرہ اور پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ بخش
 دیئے۔
 سبق: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ گناہوں سے نجات پا جاتا ہے اور اسی سے تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب
 نصیب ہوتا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِلنَّعْمِ اجْتَنِبُهَا ۖ وَ
 هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّبَعَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ فَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جَعَلَ السَّنَتَ عَلَى
 الْكَافِرِينَ اخْتِلَافًا فِيهِ ۖ وَإِنْ رَبَّنَا لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ أَدَّ
 إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْوَعْظِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُرِيقْتُمْ
 بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَلَا تَكُ فَرْحًا ۖ صَبْرٌ صَبِيرٌ ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
 هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

ترجمہ: بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور سب سے جدا تھے اور وہ مشرکوں
 میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ بنایا اور سیدھی راہ دکھائی۔ اور انہیں ہم
 نے دنیا میں بھلائی بخشی اور بے شک وہ آخرت میں بھی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ آپ
 ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں وہ ہر باطل سے الگ تھے اور مشرک نہ تھے۔ بے شک ہمتہ تو ان پر لازم
 کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف
 کرتے تھے۔ آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت و نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے ایسے طریقے سے
 بحث فرمائیے جو سب سے بہتر ہو بے شک تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ سے بھٹکا ہے اور
 انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم انہیں سزا دو تو ویسے کہ جیسی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی اور اگر صبر
 کرو تو صبر والوں کے لئے صبر ہی بہتر ہے۔ اور صبر فرمائیے اور آپ کا صبر تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کا غم
 نہ کیجئے اور وہ جو غلط تدبیر بتاتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بہتر کار اور
 نیک کردار ہیں۔

تفسیر عالمانہ
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ بے شک ابراہیم علیہ السلام مستقل ایک گروہ تھے
 اس لئے کہ آپ کے اندر وہ فضائل و کمالات تھے جو ایک گروہ میں مجموعی طور پر ہوں گے

لِیس علی اللہ بستکر

ان یجمع العالم فی واحد

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں کہ وہ جہد عالم کے اوصاف صرف ایک میں جمع فرما دے۔)

جانا تو یگانہ دہلے ذات ہست
مجموعہ آثار کمالات ہمہ

ترجمہ: اے محبوب تو یگانہ مذکار ہے تیری ذات میں جملہ کمالات موجود ہیں۔

حسین سبط من الاسباط کی شرح
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستقل سبط ہیں۔ (کذا فی العیاض)
یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کمالات ہیں جو ایک
بہت بڑے گروہ میں کمالات ہوں وہ تمام آپ میں پائے جاتے ہیں یا اس کا سٹے یہ ہے کہ آپ کی نسل سے ہی سادات کا خاندان
بڑے گا اور اس معنی کی تصدیق آج ہر شخص مشاہدہ سے کر سکتا ہے کہ ہر خطہ اور علاقہ میں سادات کرام پائے جاتے ہیں امدان
میں سے اکثر کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدینؑ سے ملتا ہے۔

ازالہ وہم اور مسئلہ ختم نبوت
یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی تھے جیسا کہ بعض
(روافض) نے ان پر نبوت کا افتراء کیا ہے۔ (نمود باشر) اور شریعت کا متفق فیصلہ

من قال بعد نبینا نبی یکفر
جو یہی ہم سے نہیں اکرم ملے اللہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت
(کذا فی البحر العلوم) کا اقرار کرے وہ کافر ہے۔

بعض مشرکین نے فرمایا کہ ائمہ مجھے ماحور ہے یعنی ہر وہ شخص جسے لوگ اپنا امام سمجھیں اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب مانیں تاکہ
اس سے خیر و برکت حاصل کر سکیں۔

اہلسنت کے نزدیک امام کا مفہوم
ہمارے نزدیک ہر معلم الخیر اور دین کے مقتدا کو امام کہا جاتا ہے۔ (نفاذ شیعہ)
حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین الموحیدین و قدوة المحققین تھے۔ آپ نے
مشرکین سے بڑے مناظرے و مجاہدے کئے اور ان کو جواب کر کے گویا ان کے منہ میں پتھر دیا دیکھئے کہ انہوں نے آپ کے دلائل
قاہرہ و بجاہین باہرہ کے سامنے سر جھکا دیئے یہ آپ کا کمال تھا کہ بڑے زوردار دلائل سے یہ مذاہب کو طیامیٹ فرمایا۔
قَاتِلْنَا كَلْبَةَ اللَّهِ تَعَالَى کے معنی اور اس کے ہر حکم کے پابند تھے۔ حَنِيفًا ہر باطل سے منکر دان اور دین حق کی طرف مائل
تھے۔ وَلَمْ يَلِكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ وہ مشرکین کے مذہب کے کسی فردی و اصولی مسک پر نہیں تھے۔

ف، اس میں کفار مکہ کا رد ہے اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔
شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ یہ نسبت کی بیج ہے اور ائمہ کی تیسری صفت ہے۔

مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طعام نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آتا اور آپ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ ایک دن کوئی بھی مہمان نہ آیا اور آپ نے بھی طعام نہ کھایا یہاں تک کہ فرشتوں کا ایک گروہ انسانی شکلوں میں مہمانوں کی صورت میں حاضر ہوا۔ معذرت کی اور تاثر پیدا کیا کہ گویا وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام مرض سے نفرت کر کے طعام اٹھالیں گے لیکن آپ نے فرمایا اگر تم کوڑھی ہو تو اب میرے لئے فرض ہو گیا ہے کہ میں تمہیں لازماً طعام کھاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی ہو اس لئے کہ اس نے مجھے عافیت و صحت بخشی اور تمہیں بیماری میں مبتلا کیا۔

نمک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی ہے
مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آرزو پیش کی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اپنی مہمانی پیش کریں لیکن ان کا زلمہ کہاں اور وہ کہاں! اسی لئے عرض کی یا اللہ میں بندہ عاجز اور تو قادر مطلق ہے اس لئے میری یہی آرزو پوری فرما دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کافور کی ایک مٹھی بہشت سے ساتھ لائے اسے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل البقیس پر چڑھے اور وہی مٹھی عالم دنیا میں پھینک دی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر علاقہ میں پہنچایا دیا جہاں بھی وہ قطرہ کافوری گرنا تک کی کان پیدا ہو گئی۔ اس معنی پر نمک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سے

خورد و پوشش بخشنائی و راحت رسان

نگہ می چہ داری نہ بہر گسان

غم نادمانی منانہ و نیک

جزانے عمل ماند و نام نیک

[ترجمہ: کھاپی اور دوسروں کو دے اور راحت پہنچانگوں کے لئے اپنی دولت کو کیوں چھپا رکھا ہے۔ غم و راحت

سب کو رعایتیں گے۔ صرف اعمال کی جزا باقی رہے گی اور نام نیک۔]

اجتنبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے چن لیا۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور انہیں صراطِ مستقیم چلایا۔ صراطِ مستقیم سے وہ راہ مژوبہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانے والی ہو اس سے ملتے اسلام مراد ہے اس لئے کہ یہی دین تسلیم پر مشتمل ہے اور ابراہیم علیہ السلام بطریق اتم تسلیم عطا کئے گئے۔ وَاتَّيْنَاهُ فِي الْغَنِيِّ أَحْسَنَةً اور ہم نے انہیں دنیا میں اچھی حالت بخشی مثلاً تمام لوگوں میں ان کا ذکر جمیل اور شانے بے عدیل اور نیک اولاد اور عمر طویل اور رزق فراخ اور طاعت کی توفیق بالندوس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے ظہور پذیر ہوئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر

ترجمہ : اے محبوب مدنی ! صلے اللہ علیہ وسلم آپ اصل میں باقی جملہ کائنات آپ کے طفیل ہے آپ بادشاہ میں تمام موجودات آپ کے غلام ہیں۔

مسئلہ : اعلان نبوت سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے دین کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کے دین ملت دین مکرہ ابراہیم علیہ السلام تھا جو کہ بوارشت اسحاق علیہ السلام انہیں ملائے مسائل حج و مناسک و بیوع و بیوعہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق عمل کرتے تھے البتہ قریش مکہ توحید کے عقائد میں غلط ہو گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید پر تھے۔

تأویلات نجد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گردن جھکاؤی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش جائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ حق کی حاضری نصیب ہوئی۔
کما قال :

والفی ذاہب الی ربی سہدین۔

اس اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ السلام کو ندا آئی کہ ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل تھا آپ میرے حبیب ہیں۔ آپ کے ادب ابراہیم علیہ السلام کے مابین فرق یہ ہے کہ خلیل تیسرے ہاں خود چل کر آیا اور آپ کے لئے براق بھیجا گیا یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام شب السری مدۃ الفتی پر پہنچے تو عرض کی گئی ہیں خلیل کا مقام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس سے اُسگے کے مراتب و مقامات ملے کر اُسے جائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ تجلی حق نے مدۃ کو دھانپ لیا پھر یہ حبیب علیہ السلام کا کام تھا کہ ان جلووں کو دیکھ کر نہ آنکھ پھیری نہ راہ سے ہٹے اس کے بعد مدتی فتدی کا مقام ملے فرمایا اور قلاب قوسین کی منزل پر پہنچے اور یہی حبیب کا مقام ہے جہاں معیت حق اس طرح نصیب ہوئی کہ جس میں غم نہ ہو ہم بھی ختم ہو گیا۔
کما قال :

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت نصیب ہوتا ہے وہاں

ملک مقرب مجھے جبرائیل علیہ السلام کو یہی رسائی نصیب نہیں۔

اللہ ہی کسی نبی مرسل کو۔

ولانہی مرسل

یہی حقیقت محمدیہ کا مقام ہے جب متابعت کی منزل ملے فرمائی کہ آپ کو متبوع کی صفت نصیب ہوئی یہی نکتہ ہے کہ دنیا میں آپ کو اتباع طفیل کا حکم متاخرت میں طفیل آپ کے محتاج ہوں گے۔ چنانچہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

المناس محتاجون الی شفاعتی یوم النیمة تمام لوگ میری شفاعت کے محتاج ہوں گے یہاں تک کہ

حتیٰ ابراہیم علیہ السلام۔

حتیٰ ابراہیم علیہ السلام۔

[سیدنا الطہرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے فرمایا : سے

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

مسئلہ آیت سے اتباع رسول کی فضیلت ثابت ہوئی اس لئے کہ اس کی کچھ فضیلت و ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کی اتباع کا حکم نہ فرماتا۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور صلحائے امت کی صحبت کو غنیمت جانتے کیونکہ اتباع و صحبت میں سعادت داریں ہے۔

انگوید : دس جانور بہشت میں جائیں گے تو وہ بھی اسی صحبت کی برکت سے۔ ان دس جانوروں میں سے چند یہ ہیں :

- ① ناقہ صالح
- ② ذنب اسماعیل
- ③ نملہ سلیمان
- ④ سگ اصحاب کف

سگ اصحاب کف روزے چند

پے مروم گرفت مروم شد

ترجمہ : سگ نے اصحاب کف کے قدم پکڑے تو انہوں نے جیا ہو گیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف بندہ افلاس کی تنگی سے متحیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فلان بندے یا میرے عارف کو پہچانتا ہے وہ عرض کرتا ہے ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے پہچان لیا (یعنی اس کا مرتبہ تجھے پہنچا)۔

ولی اللہ کی شان شیخ بہاؤ الدین فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا ایک خادم مغربی تھا اس کے سامنے ٹیکری کی حدیث کا ذکر ہوا کہ قبر میں ٹیکری کا سوال ہو گا۔ اس خادم شیخ بایزید قدس سرہ نے کہا کہ دیکھ لینا کہ میں انیس کیا مقتول جواب دوں گا لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہو گا۔ اس نے کہا میری قبر پر بیٹھ کر سن لینا۔ پٹانچہ

جب وہ فوت ہوا تو یحیرین نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھی سے سوال کرتے ہو میں نے بیس سال بائزید قدس سرہ کی پستین کا ندے پر کھی ہے یحیرین اس کا یہ جواب سن کر خاموشی سے چپے گئے۔
تفسیر عالمانہ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ بے شک یہ یوم ہفتہ کی تعلیم اور اسے صرف عبادت کے لئے فارغ رکھنا اور اسی دن شکار نہ کرنا فرض ہے۔

سوال : تم نے فرض کا معنی کہاں سے لے لیا ؟

جواب : جعل کا صریح لفظ غنی واقع ہو تو جعل بمعنی فرض مستعمل ہوتا ہے۔

حل لغات : السبت ہفتہ کے ایک دن کا نام بمعنی القطع والودحة اور اس یوم کو اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ اسی دن ہفتہ کے آیات منقطع ہوتے ہیں کیونکہ ہفتہ کا یہی آخری دن ہے اور اسے اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے فراغت پائی یا اس لئے کہ یہودی اسی دن دنیوی کام سے فارغ البال ہو کر اہل علم کو کرتے ہیں یا یہ اسبت الیہود سے مشفق ہے بمعنی عطمت سبتھا وہ اس لئے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہفتہ کا دن شاعر اسلام سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کے محافظ و نگہبان تھے اب معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کا دن شاعر اسلام سے ہے اور نہ ہی آپ اس کی تعلیم کے مامور ہیں۔ ہاں بنی اسرائیل پر اس کی تعلیم فرض ہوئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بہت بڑے عرصے بعد۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دیکھا کہ وہ ہفتہ کے دن سامان اٹھا کر کسی اور جگہ لے جا رہا تھا حکایت آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دو اور اسے ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں چالیس دن تک پرندے اس کے ڈھانچے کو کھاتے رہیں۔ (کنانی ناہ الیسر)

ف : یہ صرف اس لئے کہ ہفتہ کے دن کی تعلیم ان کی شریعت میں فرض تھی اور وہ شخص اس دن کی توہین اور گستاخی کر رہا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دینے کا حکم فرمایا۔

سراسر شرع قتلے وہد بر ہلاک
 الا تانذارى زکشتش باک

ترجمہ : جس کے قتل کر دینے کا فتوے شریعت دے اس کے قتل کرنے کے متعلق کوئی غلوہ و کنا۔

عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ اِنَّ لَّوْكَوْنَ اُحْشٰوْنَ نے ہفتہ کے دن کے متعلق اختلاف کیا۔ اصل اختلاف حق کے انتخاب میں ہوا وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فرمایا کہ ہفتہ میں صرف ایک دن عبادت کے لئے فارغ کد اور وہ جبکہ کا دن ہونا چاہئے لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ہفتہ کے دن کی تعلیم کریں گے اور اسی دن میں عبادت میں مشغول رہیں گے اس لئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے فراغت پائی سوائے چند مخصوص لوگوں کے سب ہفتہ کے دن پر اڑ گئے

اللہ تعالیٰ نے انھیں ہفتہ کے دن کا حکم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اس دن جہیل کا شکار بھی نہ کرنا۔ اس حکم کی پابندی صرف ان لوگوں سے ہو سکی جو جمعہ کے دن کی عبادت کے لئے راضی تھے۔ باقی سب کے سب مخالف حکم ربانی ہوتے اور ہفتہ کے دن جہیل کے شکار میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں بندہ بنا دیا۔ اور اس عذاب سے وہی محفوظ رہے جو مصلح تھے۔

قائدہ صوفیانہ فقیر (حق) کہتا ہے کہ جو لوگ نجات پا گئے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے اپنے ارادوں کو فنا کر دیا بخلاف نافرمانوں کے وہ تباہ و برباد اس لئے ہوئے کہ انھوں نے حکم الہی کے سامنے سر نہ جھکاتے کیونکہ ان کے نفوس تارہ کی سرکشی باقی تھی اور قائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اسے اللہ تعالیٰ بھی کی توفیق بخش دیتا ہے اور جو اپنے ارادہ پر چلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نفس سرکش کے پسر کر دیتا ہے اسی لئے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

وَإِنَّ سَاءَ لَكُمْ لِمَعَكُمْ بَيْنَهُمْ سَاكِرٌ فَيَصْلُحُ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○ قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے یعنی ان کے اختلاف کی تفصیل بتائے گا۔ جس سے موافق کو ثواب اور مخالف کو سزا دے گا۔

فت: اس میں اشارہ ہے کہ مخالفین کو جو دنیا میں سترائیں ملیں ان کے علاوہ اور سترائیں آخرت میں پائیں گے اسی طرح نیکیوں کو جو دنیا میں نیک صلوات ہے آخرت کی نیک جزا اس کے علاوہ ہوگی۔

حدیث شریف حضور تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم آخر میں آئے لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے اور ہمیں دنیوی ایام میں سے آخری دن ملا ہے اس سے جمعہ کا دن مراد ہے۔ اس لئے کہ سابقہ امتوں کو اسی دن عبادت کا حکم ملا لیکن انھوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہمارے لئے جمعہ کا دن ہے اور یہودیوں کے لئے ہفتہ اور نصاریٰ کو اتوار نصیب ہوا۔

فت: آیت میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اور امر و نواہی کے متعلق اختلاف کو کے سراپا ستیقم سے ہٹے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر بدعت کی بنیاد ڈالی اور یہ بھی ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوا پھر اس پر شدت سے کاربند ہوئے تو انہیں وہی عمل ان کے لئے وبال جان ثابت ہوا اور راہ ستیقم سے بالکل ہٹک گئے۔

سبق بندوں پر لازم ہے کہ وہ عبادت و طاعات و مجاہدات و طلبِ حق میں جدوجہد کریں اور بدعت (سید) کو ترک کر دیں۔

حدیث شریف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو اور بدعت (سید) سے بالکل دور رہو اس لئے کہ ہر بدعت (سید) گمراہی ہے۔

حکایت ایک شخص حضرت الشیخ ابو محمد عبد السلام بن بشیر قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت جی!

مجھے اوراد و وظائف بتائیے حضرت شیخ کو سنتے ہی غصہ آگیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ تجھے کوئی نیا وظیفہ یا اور بتاؤں ورنہ واجبات و فرائض معلوم ہیں اور معاصی و جرائم بھی کسی سے مخفی نہیں اس لئے تم فرائض و واجبات پر پابندی کرو اور معاصی و جرائم سے بچو اور نیوی خواہشات سے قلب کو محفوظ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قسمت پر قناعت کرو جب تجھ سے رضائے الہی کے مطابق کام ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور جب پر کوئی مصیبت نازل ہو تو صبر کرو۔

ف : وہاں سبکدہ یحکم اللہ میں اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور کہے گا کہ اہلسنت میرے فضل و کرم سے بہشت میں جائیں اور اہل بدعت و وزغ میں یہ میرا عدل ہے اور اس کی مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔

ف : اہل بدعت کے بہتر فرقے ہیں یہ اہل ظواہر سے ہیں اور اہل باطن کے گیارہ ہیں یہ سب کے سب اعتقاد الحق کے مخالف ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور صوفیاء کرام کا ناجی فرقہ وہی ہے جن کا طریقہ اور عقیدہ اور عمل کتاب و سنت کے موافق ہے ہم اللہ تعالیٰ سے زین و ضلال سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔

سبق صحبت کے لئے ناصح فی الدین کامل فی طریق الیقین اور مرشد الی الحق المتین کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

قطع این مرحلہ بے ہر صحتی خضر مکن

ظلمات تبرس از خطہ گمراہی

ترجمہ : اس راہ کو کسی رہبر کے بغیر طے نہ کر سکیں بڑی تاریکیاں ہیں گمراہ ہونے کا خطرہ کیجئے۔

تفسیر عالمائے ائمہ اے محبوب افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شیطان کی راہ سے بچا کر دعوت دیتے الٰہی سبیلِ ریت اپنے رب تعالیٰ کے راستہ کی طرف۔ اس سے دین اسلام مراد ہے جو بہشت اور قرب الہی کا موصل ہے۔

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔

نور او چون اصل موجودات بود

ذات او چون معنی ہر ذات بود

واجب آمد دعوت ہر دو جہانش

دعوت ذات پیدا و نہانش

ترجمہ : نور الہی تمام موجودات کی اصل ہیں وہ ذات پاک ہر ہر ذرہ کو عطا فرماتی ہے اس سے اس کی ذات کے لئے دعوت ضروری ہے ہر ظاہری و باطنی ذات کو اس کی دعوت ضروری ہے۔

ف و ایمان موجودہ کا ہر عین اسمائے الہیہ کے کسی ایک اسم کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لئے وہی عین اسی اسم کے ذریعے
اشد تھانے کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ وہی جمیع اسماء کا جامع ہے۔

سوال: پھر دعوت کا کیا فائدہ جب ہر عین اپنے اسم کے ذریعے اس کی طرف خود بخود پہنچ سکتا ہے؟

جواب: چونکہ دعوت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اسم مثل ہادی سے اور جائز عدل سے تبدیل ہو جاتا ہے۔

بِالْحِكْمَةِ اس سے حجت قاطعہ مراد ہے کہ عقائد کے لئے منید اور منکرین کے شبہات کو مٹانے کے لئے داعی حق کو
تائید بخشنے یہ طالبین حقائق جیسے خواص امت کے لئے ہوتی ہے۔ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ اس سے دلائل اقامیہ و
تکلیفیات نافذہ مراد ہیں یہ عوام کی دعوت کے لئے ہوتے ہیں۔

حل لغات: موعظة مصدر ہے اہل عرب کہتے ہیں۔ وعظة۔ يعظة وعظا وعظة وموعظة ہر وہ ذکر جس سے
دل نرم پڑ جائے وہ ذکر ثواب سے یا عذاب سے متعلق ہو۔ جب کوئی شخص کسی نصیحت کو قبول کر لے تو کہا جاتا ہے: انتظ۔
یعنی فلاں نے نصیحت کو قبول کیا۔ (کذا فی التاموس)

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور معاندین مخالفین سے مناظرہ کیجئے اور یہی طریقہ مناظرہ نرمی اور حسن خلقی سے
بہتر ہے اور یہی طریقہ مناظرہ اور مقدمات مشورہ پیش کر کے مخالف کے شبہات مٹانا اور اس کے جوش نہ ہونے کو ٹھنڈا کرنا دوسرے
تمام طریقوں سے بہتر ہے۔ یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا۔ (اور بعد اشد تھانے بہت کامیاب ہوئے۔
افسوس کہ دور حاضرہ میں علماء و مشائخ اس طریقہ سے سخت نفرت کرتے ہیں اور جان چھڑانے کے لئے آیت کا یہ سلا جسد
لوع الی سبیل سبیل بالحق پڑھ کر اپنی برتری کا دم بھرتے ہیں۔ انہیں ہم صالح کلی سے تعبیر کرتے ہیں جو نہایت گھٹیا
درجہ ہے۔)

مسئلہ: آیت سے ثبوت ہوا کہ اظہار حق کے لئے مناظرہ و مجادلہ فی العلم جائز ہے۔

ف و تفسیر مرقندی میں ہے کہ مدعو الی الحق کے تین گروہ ہیں:

① مدعو الی اللہ خاص لوگ ہوں تو ان کو حکمت سے دعوت دینا مفید ہے۔

② مدعو الیہ عوام ہوں تو ان کو موعظہ (پند و نصیحت) فائدہ دے گی۔

③ مدعو الیہ بد مذہب ہیں تو ان سے مناظرہ و مجادلہ کرنا بہتر ہے۔

یہ بد مذہب بھی عوام میں شامل ہیں اگرچہ اپنے آپ کو بڑے علماء کہلوائیں بلکہ عوام سے بھی بدتر اس لئے کہ عوام کے عقائد
میں جو تئیں ادا ان کے عقائد فاسد ہونے کے علاوہ ان میں رومی صفات مثلاً ضد، ہٹ دھرمی، عناد، سرکش، تعصب اور اپنے

اور تجلیں دیو قوف اور اتمی سمیٹے ہیں وہ درحقیقت ہستی

ہوتے ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ بہشتی بھوے بھائے لوگ ہیں۔

سبق: تفصیل مذکور کے بعد جس طرح کا انسان جو اسی طرح کی افہام و تفہیم کی جائے ٹھام کو حلت (اشاموں کنایوں) سے بھایا جائے تو وہ کیا سمجھیں گے کیونکہ ان بیچاروں کو تو اور ساری باتیں چاہئیں اس لئے کہ وہ موٹے عقل والے اور سادہ

لوح ہیں : ۷۷

بیکہ گفتن پیش کثر: حکمت بے گمان

جواہر چنید از جواہر پختن پیش تر است

ترجمہ: موٹے عقل والوں کے سامنے شکستہ سنجی ایسے ہے جیسے گدھا کے سامنے جو ہر ڈالے جائیں۔

مثنوی شریف میں ہے :۔

کے توان بامشید گفتن از عمر

کے توان مربوط نمونہ درپیش کر

ترجمہ مشیر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طعنوں کا جواب دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارے نبیوں کو جانا

اسی طرح اہل حکمت کے سامنے مناظرے مبادلے کی باتیں کی جائیں تو وہ مکمل سے ایسے نفرت کرے گا جیسے فوجاں کو

کثرت کے واسطے۔

تفسیر صوفیانہ

اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو بہشت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے انہیں موعظہ حسنہ سے بھجایا جائے اور یہ نرمی، مدارات، خوش خلقی اشارے کئی غلوں میں بحکم کھلا تعصیب سے ہٹ کر کیونکہ حکم کھلا تو اسے مفید ہے جو حق سے

کوسوں اور پھر

گر نصیحت کنی بخلوت کن
کہ جس نے اس شیوہ نصیحت نیست
پر نصیحت کہ بر ملا باشد !
آن نصیحت بجهت نصیحت نیست

ترجمہ : اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خلوت میں کرو کہ اس کے سوا اور کوئی نصیحت کا طریقہ نہیں۔ ہر وہ نصیحت جو مکمل کلام ہو اس نصیحت سے سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور خواص کو حکمت و موعظ و نصیحت سے دعوت اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی محبت باتیں سنائیں جائیں اور جو طلب حق میں اسباب کام دیں ان کی انھیں ترغیب و تحریص دلائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کے راستہ کی رہبری اور ہدایت دی جائے بلکہ ہو سکے تو وہ راستہ انھیں ایسا دکھایا جائے کہ گویا تمھاری نصیحت ان کے لئے رہبر کامل اور سراج منیر ہے یہاں تک کہ وہ تمھاری اتباع اور تمھارے تزکیہ سے مقربین کے مراتب کو پہنچ جائیں۔

و جاد لہم بالحق ہی احسن یہ طریقہ ہر قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اہل نفاق کو بہت زیادہ مفید ہے۔ جب ان پر سختی کی جائے اور اہل وفاق سے لطف و کرم اور خوش اخلاقی سے کام لیا جائے اور اہل ایمان تواضع و انکسار مفید ہے۔ اور ان سے درگزر کرنا اور ان کی غلطیاں معاف کرنا وغیرہ۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہا کی تقریر ولید پیر مرشد قدس سرہ بنے اپنی کتاب

مسی بہ اللاتحات الباقیات میں فرمایا کہ حکمت سے بصیرت مراد ہے یعنی مقتنیات کے مطابق دعوت دینا کے مثلاً بعض مقامات پر نرمی اور تخفیف و تدریج فائدہ دیتی ہے اور بعض مواقع تشدید و تغلیظ مفید ہوتی ہے اسی طرح بعض مواقع جلب مصالح فائدہ دیتے ہیں اور بعض موقعہ سلب مفاسد۔ اسی طرح الموعظة الحسنة سے وہ پند و نصائح مراد ہیں جو حسنات کو مستحسن اور اور نزیعات پر شتمل اور ترہیبات پر عادی ہوں اور قلوب کو مجذوبات کی طرف کھینچنے والے اور نفوس کو مقبوعات سے پھلانے والے ہوں وغیرہ وغیرہ جس طرح مناسب اور لائق ہو ویسے ہی افہام و تفہیم کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ پند و نصائح کے وقت حق اور علم کامل اور عقل تمام پیش نظر ہو اس میں نفس، جہل اور حماقت کو کسی قسم کا دخل نہ ہو کیونکہ حق و علم و عقل کی نصیحت بصیرت صیقلی ہے اور نفس و جہل و حماقت کی نصیحت غفلت فاسدہ سے ہوتی ہے۔

ف و الموعظة الحسنة کا لفظ ایک جامع کلام ہے جو چھ کلم کا جامع ہے۔

و جاد لہم بالحق ہی احسن اور محمول سے محمول تخانیہ مراد ہے وہ جو کہ رفتی، نرمی، درگزر، معاف کرنے اور ہشتم پوشی

اور کلام بقدر محمول اور نظر بہ انجام کار اور صبر کسی کی منزل چلبست نہ کرنا اور کسی کے دکھ درد پہنچانے پر حوصلہ اور مصائب و تکالیف

قدرتی پر تحمل سے ہوا اور مذکورہ بالا اظہار حق کے لئے ضروری ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے احسن فرمایا ہے اور جو شخص حق کی مخالفت کرے اس کے سامنے حق کی صداقت کا اظہار ضروری ہے اور جو صداقت اسلام کا قائل ہے تو اسے جمیع اغراض و اعراض سے روگردانی کی تلقین کی جائے جو ضیکہ جہاں تک ہو سکے مخالفین معاذین راہ حق سے بھولے جھٹکے ہوئے لوگوں اور جاہلین و غافلین اور باطل کی طرف رجوع کرنے والوں وغیرہ کے حال پر رحم کرم کر کے سیدے راستہ پر لانا چاہئے اور اس کا طریقہ کار کچھ ہو کسی کو دعا سے کسی کو نصیحت سے کسی کو مارنے سے بغض و کین جس طرح بن پڑے امت مطلقہ کو روہ راست پر لانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے۔

إِنَّ سَبْلَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بے شک تیرا رب تعالیٰ سے خوب جانتا ہے جو راہ حق سے بھٹک گیا۔ اس سے دین اسلام مراد ہے یا گمراہ سے مراد وہ شخص ہے جو حکمتیں و مواظبات و غیرتیں دیکھنے کے باوجود قبول حق سے اعراض کرتا ہے۔ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيًّا ○ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے اور بس باقی ہدایت اور گمراہی کی تحقیق اور ان کی جزا و سزا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو جزا اور گمراہوں کو سزا دے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے ان کے حالات معلوم ہیں جس کی فطرت نیک ہے وہ تھوڑے سے وعظ اور معمولی سی نصیحت سن کر ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور جس کی ازل سے بدقسمتی ہے اسے ہزاروں جیلے اور لاکھوں دلائل کام نہیں دیتے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

توان پاک کردن ز زنگ آئینہ

و لیکن نیاید ز سنگ آئینہ

ترجمہ: آئینہ سے زنگ دور کیا جاسکتا ہے لیکن پتھر کو آئینہ نہیں بنایا جاسکتا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

گو ہر پاک بیاید کہ سود قابل فین

ہر سنگ و گِلے لَو و مر جان نشود

ترجمہ: پاک گوہر فین کے قابل ہو سکتا ہے ورنہ ہر پتھر اور گِلے لَو و مر جان نہیں ہو سکتا۔

لوگ تین قسم کے ہیں:

① جن کا حسن خاتمہ قطعی اور یقینی ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اور عشرہ مبشرہ یعنی مسلمانان رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم

② ابو بکر صدیق ③ عمر فاروق ④ عثمان غنی ⑤ علی المرتضیٰ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

۲) جن کا انجام برباد اور اس پر یقین اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے جیسے فرعون، ابولہل، قارون، ہامان وغیرہم

۳) جن کا شکیک خاتمہ یقینی ہے نہ بڑا جیسے عام مومنین اور برابر متیقن اور عام کفار و مشرکین۔

اگرچہ برابر متیقن شرعاً مدوح ہیں اس لئے کہ ان کے عقائد فاسدہ و اعمال صالحہ پاکیزہ تھے اور قبور و کھار بوجہ ازالہ وہم عقائد فاسدہ و اعمال قبیحہ کے ظاہراً مذموم ہیں لیکن سب کے انجام کو وہی جانتا ہے اس لئے کہ اسی کی طرف پسرد کیا جائے وہی نیک اور بد کو جانتا ہے اور آخرت میں سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے گا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہیں حالانکہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور شیطان کے پکے دوست ہیں۔ (نور بالشر من ذالک)۔ اس کا نیک ہونا عارضی تھا جسے ہم نے نیک سمجھ رکھا تھا۔ لیکن درحقیقت اس کی بُرائی چھپی ہوئی تھی جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی جیسے رات کے آتے ہی سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے یا جیسے دن کے آنے سے رات کی تاریکی پوشیدہ ہو جاتی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد اس کی اصلی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہی نیکي مٹتے ہی اصلی کفر و فسق ظاہر ہو گیا اسی طرح عارضی کفر و فسق مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے اور اصلی ایمان کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

حکایت حضرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص ہمارے ہاں بار بار حاضر ہوتا لیکن اس کا نصف چہرہ ڈھکا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے ہاں اکثر حاضر ہوتا ہے لیکن تیرا نصف چہرہ چھپا کیوں رہتا ہے۔ اس نے کہا: اگر آپ مجھے امان دیں تو بتاؤں۔ میں نے کہا: تجھے امان ہے۔ اس نے کہا: میں قبر میں کھود کر مردوں کے کفن چراتا تھا ایک دفعہ ایک عورت مدفون ہوئی میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کے کفن میں سے بڑی چاہ اور لٹاؤ کو پکڑ کر کھینچنے لگا لیکن وہ عورت اپنے کفن پر قابو پاتے ہوئے تھی گویا وہ اپنی طرف کھینچی تھی اور میں اپنی طرف۔ میں نے اسے کہا کہ تو مجھ پر غلبہ نہیں پاسکتی میرا یہی کہنا تھا کہ میں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اس پر میں نے کفن چھڑا تو اس کا رت نے دور سے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ جونہی اس نے چہرہ دکھایا تو واقعی اس کے چہرہ پر پانچ انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا: پھر میں ڈر کا مارا قبر سے باہر نکلا اور قبر پر مٹی ڈال کر چلا آیا اور سچی تو بکرلی کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی واقعہ میں نے امام اوزاعی کو لکھا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ لینا تھا کہ اتنا عرصہ تو مردوں کے کفن چراتا رہا ان کے چہروں کا رخ کس طرف پایا۔ ہم نے اس شخص کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا: بعض مردوں کے چہرے قبلہ رخ ہوئے اور بعض کے قبلہ سے پھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے یہی کیفیت امام اوزاعی کو لکھی تو انہوں نے تین بار پڑھا:

اَنَا لَللّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ سَاجِدُونَ

ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھرے ہوئے تھے وہ ایسے تھے جن کی زندگی کتاب و سنت کے خلاف بسر ہوئی اور قاعدہ ہے کہ معاصی و جرائم کی کثرت بڑے خاتمہ کا سبب بنتے ہیں بلکہ بسا اوقات جرائم

لَتَرْكُمَا هَٰذَا حَتَّىٰ يَمِيعَ اللَّهُ مِنْ بَطْنِ السَّابِاحِ
وَالطَّيْرِ أَمَّا وَاللَّهُ لَعَنَ الْمُطْعِرَ فِي اللَّهِ بِهِمَا
مِثْلَ بَسْمِينِ مَكَائِلَ -
ختم ہوتا یعنی میرے بعد اس طریقہ کے جاری رہنے کا خواہ
دہوتا تو میں تجھے ایسے پھوڑ دیتا یہاں تک کہ آپ دونوں
پرندوں کے پیٹ سے اٹھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ ان
پر فتح و نصرت بخشی تو وہ آپ کے عوض ان کے شتر
انہیں کا شکر کروں گا۔

صحابہ کرامؓ نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت بخشی تو ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے جو عوب میں کسی نے دنیا
جو گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور حضرت حمزہؓ کے چہرے پر ڈال دی لیکن چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے پاؤں
ننگے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: انھیں اؤخر سے ڈھانپ دو پھر انھیں آگے رکھ کر دس بکیریں پڑھیں اس کے بعد
ہر شہید کو لایا جاتا اس پر نماز پڑھی جاتی لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سے نہ اٹھایا گیا یہاں تک کہ ستر شہیدوں
کی نماز جنازہ ہوئی اس طرح سے حضرت حمزہؓ کی ستر بار نماز جنازہ ہوئی۔
فتاویٰ بیان میں ہے کہ حضرت حمزہؓ پر ستر بار نمازیں پڑھی گئیں یا ستر بکیریں۔

بی بی فاطمہؓ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکرؓ نے پڑھائی
مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی
تو چار بکیریں کیں۔

اس سے شہید رافضیوں کا رد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں۔ اگر ان کا غلط نظریہ
صحیح مان لیا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کس طرح پڑھائی وغیرہ وغیرہ۔

اس سے فقہاء احناف نے استدلال کیا ہے نماز جنازہ کی کل بکیریں چار ہیں۔ اکتافی
دو غیر متسلین و شیعہ (مشارق الانوار) اور شیعہ پانچ کے قائل ہیں اور غیر متقلدین ان سے بھی کچھ آگے ہر روز
کی اسی حدیث سے تردید ہوتی۔

شان نزول (۱) اسباب نزول میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی حبشی ایہ بعد میں مسلمان
شان نزول (۲) ہو گئے تھے، نے شہید کیا۔ یہ حضرت وحشی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل کے غلام تھے۔ جبیر کا چچا
طیعم بن عدی بعد میں مانا گیا تھا، غزوہ احد کی طرف روانگی کے وقت (حضرت وحشی کو کہا کہ اگر میرے چچا کے عوض (حضرت
عسہ اسلے اللہ علیہ وسلم) کے چچا (حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ) کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو گے۔ اس جوشش سے حضرت
وحشی نے تیرا مارا تو تمہیک نشانہ پر لگا۔ حبشی تیرا نمازی میں ضرب المثل تھے۔ اس طرح سے حدیث حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہید ہو گئے پھر ان کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اسے حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَسْلِمَ اَنْ تَغِيبَ عَنِّي وَجْهَهُ
اَسَدَشِي اِذَا پَرِهَ چَپَا سَکَتَ هُوَ تَوَجَّهَ اَوْ جَلَّ بَاکَرُو۔
صَلَّوْ عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ سَہَ اسَ لَے فَرَمَا یَا کَرُوْشِ کُو دِکِیَہ کَر اُپَ کُو حَضْرَتِ حَمَزہ یَا دَا جَا یَا کَر تَے تَے اس طَرَحَ سَے
حَضْرَتِ وَشِی سَے اُپَ کُو طَبِی کَر اہِت جَوَی تَھی۔

مِیْلَہُ الْکَذَابِ کا قَاتِل بھی حضرت وحشی تھا
جَب حَضْرَتِ سِرورِ عَالَمِ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا وصال ہو گیا۔ اُپَ
کِی مَسْنَد پَر حَضْرَتِ صَدِیقِ اکْبَر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا گیا تو مِیْلَہُ
الْکَذَابِ کے ساتھ جَنگ کی شہری حَضْرَتِ وَشِی نے کہا کہ اس بَدِیْخَتِ مِیْلَہُ الْکَذَابِ کو میں ماروں گا تا کہ حَضْرَتِ حَمَزہ کا بدلہ
پورا کر سکوں۔ یہ کہہ کر جَنگ پہ رَوَانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حَضْرَتِ وَشِی کو مِیْلَہُ الْکَذَابِ کے قتل کرنے کی توفیق بخشی۔ خلاصہ
المرام غزوۂ احد کے شہداء کے دفنانے کے بعد یہی آیت نازل ہوئی چونکہ اُپَ نے حَضْرَتِ حَمَزہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو
دیکھ کر قسم کھائی تھی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اسی لئے اُپَ نے قسم کا کفارہ دے کر کفارہ سے مذکورہ بالا بدلہ
لینے کا اناوہ ترک فرمایا۔

سوال: حَقِیْقاً اَمْر ہے اور اَمْر و جَوِب کے لئے آتا ہے اس کا مَنع یہ ہوا کہ کفار کا مشلہ کرنا اہل اسلام پر فرض تھا اور تم کہتے ہو
اللہ تعالیٰ نے مشلہ سے روک دیا تھا؟

جواب: یہ امر اباحت کا ہے۔

سوال: اباحت پر کفارہ کیسا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اَمْر فرما کر تعزیراً یعنی اَنْ عَاقِبَتُہ کے جملہ سے اَنْ کے مشلہ سے روک دیا۔

مشلہ: تحریم مشلہ کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں اس لئے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت میں بہت
بڑی تاکید آئی ہے بیان تک فرمایا کہ باو لے سکتے کا بھی مشلہ نہ کرو۔

وَلَیْنُ صَبَرْتُمْ اَکْرَبْ لَیْنِ پَر مَبْرُکُو اور انھیں صاف کر دو۔

ف: پہلے جس کو تعزیراً بیان فرمایا اب اس کی تصریح فرمادی یعنی مخالفت کے مشلہ سے درگزر فرمانا۔

لَکھُو بے شک تمہارا مبر کرنا خَیْرُو بدلہ لینے سے بہتر ہے یعنی صاف کرنا بدلہ لینے سے اولیٰ ہے۔

لِصَّبْرِیْنِ ۝ مبر کرنے والوں کے لئے۔

سوال: صرف صابرین کے لئے کیوں؟ حالانکہ یہ تو ہر ایک کے لئے بہتر ہے؟

سہ۔ اَمْسُ کَرُو گِل اپنی عَازِی فوجیں مونڈا کر اپنا مشلہ خود کر رہے ہیں۔ تَفْصِیل کے لئے لَیْز کا رسالہ فِی النِّمْنِی لَیْزِ السُّلْم دیکھئے (اولیٰ)۔

ان کی مدح مطلوب ہے تاکہ صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کی طرف رغبت ہو۔ اسی لئے اس آیت کے نزول کے بعد حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بل نصبر یا سب۔ مے اللہ تعالیٰ! ہم صبر کریں گے۔

اگر کوئی کسی کو کہے یا خبیث۔ دوسرے کو لائق ہے کہ صبر کرے اور اسے کوئی جواب نہ دے اگر اسے جواب خبیث مسئلہ: کہ وہ کوئی جرم نہیں اگر یہی شخص اپنے بالمقابل پر قاضی احکم وقت اس کے ہاں دھونے کہے کہ اسے یا خبیث کہنے کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ میں ایسی غلطی نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ (کذا فی الخلافہ)

مجمع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے یا خبیث، اور وہ اسے جواباً یا خبیث کہہ دے تو جائز ہے۔ اس لئے کہ قاتل نے یا خبیث کہہ کر اس پر ظلم کیا اور ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے۔

لما قال:

ولمن انتصر بعد ظلمه فاؤلئك ما علیہم من سبیل۔ اور وہ جو ظلم کے بعد بدلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا دینا نہیں لیکن اسے معاف کیا افضل ہے۔

لما قال تعالیٰ:

فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔ جو معاف کر کے صلح کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

مسئلہ: اگر قاتل ایسا ظلم کرے جو اس پر حد شرعی لازم کرے، تو اسے جواب نہ دے تاکہ اپنے اوپر حد قائم نہ کر اسے مسئلہ: تنزیر الالبسار میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا پھر اس نے بدلہ لینے ہوئے مارنے والے کو مارا تو دونوں پر سزا شرعی واجب ہے۔ پہلے ابتدا کرنے والے کو سزا دی جائے پھر جواب دینے والے کو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم فرمایا۔ اس لئے کہ صبر کا معنی اٹھنا ہے اور عزائم پر عمل رابطہ: کرنا اولیٰ ہے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شانوں کو زیادہ جانتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ اطمینان ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَذَكَّرْ لَهُمْ يَوْمَ تَأْتِي السُّبْحَةُ تَجَنَّبُ عَنْ النَّاسِ وَأَصْبَحَ إِلَى اللَّهِ تَوَكِّلًا۔ اعراض عن الحق سے جو تکلیف پہنچتی ہے اگرچہ وہ ناقابل برداشت ہیں لیکن آپ میرے فرمان کے مطابق صبر کیجئے۔

مسئلہ: آپ کا صبر کرنا امت کے لئے واجب الاقدار ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ آپ صبر کریں گے تو ہم بھی صبر کر سکیں گے اس لئے کہ مقتدی کا صبر امام کے صبر پر موقوف ہے۔

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور آپ کا صبر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق و اعانت سے وہ اس لئے کہ صبر

اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی صفت سے وہی موصوف ہو سکتا ہے جسے وہ اپنے جلوں سے نوازے۔
فتا: حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو صبر کا حکم دیا لیکن اس صبر کا بہت بڑا ذوق اور
اعلیٰ مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا چنانچہ وما صبرك الا بالله میں حضور علیہ السلام کے صبر کو اپنی
توفیق و امانت سے منسوب فرمایا۔

(ترجمہ شیعہ) شیعہ روافض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد گرامی کو نور سے پڑھیں جب کہ وہ ماتم
اس کو اپنے لئے بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور صبر کے خلاف ہنگامے برپا کرتے ہیں۔
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ لَا تَكُنْ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ
کثیر الاستعمال نہیں اسی لئے وہاں نون محذوف نہیں ہوا اور اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے چونکہ لم یمن ولم یمن
اکثر افعال میں کان یکون کو ساتھ ملاتے ہیں مثلاً کہتے ہیں۔ کان یمنید یقوی دکان خمد یجلی۔
قاعده: اگر کان کے ایسے افعال کے ساتھ حرف شرط واقع ہو تو نون کو ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً دمن یکن الشیطان
فقدینا فاعقبا۔ اور فرمایا: ولم یکن الذین حقہ

فی حقیقی یعنی ان کے مکرو فریب سے آپ تنگدل نہ ہوں۔ یہ مقلوب کلام ہے کلام کو مسیح کرنے کے لئے کلام کو
مقلوب کیا گیا ہے اور جب التباس نہ ہو تو کلام کو مقلوب کرنا جائز ہے وہ اس لئے کہ تنگی ایک صفت ہے جو انسان میں پائی
جاتی ہے انسان اس میں نہیں پایا جاتا البتہ کوئی شے بہت زیادہ اور قوی تر ہو جائے تو وہ ایسے مسوس ہوتی ہے کہ گویا محیط
ہو گئی ہے۔ قَسَمًا یَمُکِّرُونَ ○ اس سے جو آپ کے ساتھ آئندہ چل کر مکرو فریب کریں گے اس میں دو فعل ہیں
ایک تو کفار کے ایمان نہ لانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکسین ہونا اور وہ کفار سے ہوجھکا ہے فلہذا اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم نہ فرمائیے۔ دوسرا وہ فعل جو کفار نے اگے چل کر
کرنا ہے یعنی مکرو آپ ان کے اس آنے والے فعل سے ٹکسین ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّادِقِينَ
اتَّقُوا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے معاصی سے اجتناب کیا۔

فتا: اللہ تعالیٰ کی معیت کا معنی ہے ولایت، دوستی، اور فضل و کرم۔

وَالسَّادِقِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○ اور وہ لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین

اتقوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو بڑے کے ساتھ برائی نہیں کرتے اور ہمدرد محسنوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو دشمنی کرنے والے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ پہلی تقریر پر احسان بخسنے کو جیل اور حسین بنانا اور دوسرے بخسنے پر اساتہ کی نفیض ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ حسن کی تین علامات ہیں :

- ① طاعت الہی میں جلدی کرتا ہے۔
- ② اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے بچتا ہے۔
- ③ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

ز احسان خاطر مردم شود شاد

بقولے خانہ دین سرود آباد

بسوئے این صفت ہاگر شتابی

رفائے خلق و خالق ہر دو یابی

ترجمہ : احسان سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں تقویٰ سے دین کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اگر ان صفوں کو اپنالو تو خالق و مخلوق ہر دو راضی ہوں گے۔

مشاد دینوری اور فرشتے کی گفتگو حضرت مشاد دینوری رحمہ اللہ قائلے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کی زیارت کی اس نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تباہ و برباد نہ ہوگا ہاں وہ شاد و آباد ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ کہا قال تعالیٰ :

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کا محبوب کے ساتھ ہونا اس لئے کہ اس سے محب ہر وقت اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہوگا اگر محب محبوب کے ساتھ ہوگا تو اس وقت محبوب کی ناراضگی اور اس کا روگردان ہونا ممکن ہے اور یہ محب کے لئے نقصان دہ ہے۔

بزرگوں کی وصیتیں ① حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ کو بوقت وفات عرض کی گئی کہ کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں تو مال ہی نہیں اس لئے مال کی وصیت نہیں کرتا صرف اہل کتا ہوں کہ تم سورہ نمل کی آخری آیات پر عمل کرو۔ وہ آیات یہ ہیں : ادع الی سبیل ربک الی۔

② فقیر الحق اکتا ہے کہ وفات سے ایک دن پہلے میرے پیر و مرشد اور شیخ کامل قدس سرہ نے اپنے مخصوص مریدین کو جمع کر کے فرمایا : اے میرے عزیزو! تمہیں معلوم ہے کہ میرے ہاں مال و دولت جمع نہیں کہ اس کے متعلق میں تمہیں وصیت کروں البتہ میرے ہاں نہ ہب اطہنت کے مطابق شریعت، طریقت، حقیقت اور رقت کے اصول ہیں۔ میں تمہیں

ان پر کاربند ہونے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسی مذہب اہلسنت پر فوت ہو رہا ہوں اور آخرت میں اسی مذہب پر اٹھنا چاہتا ہوں یہی میری وصیت ہے اور تم اسی پر زندگی بسر کرو اور اسی پر مرو۔

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اس سے شیخ کا مقصد یہ تھا کہ مذہب اہلسنت ٹیڑھا پن اور الحاد نہیں ہے نہ اعتقادات میں نہ فروعات میں۔

صوفیوں کے گمراہ فرقے فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ اہل تصوف کے بارہ فرقے ہیں۔ ایک ان میں سنی ہے باقی اہل بدعت (مذہب) اور سنی فرقہ بھی ہے جو فقہ اسلامی کے مطابق اپنے تصوف کو نہالتا ہے جو فقہ اسلامی سے ہٹ کر اپنے اجتہاد ہی راستے ٹکڑے ہیں وہ تمام بدعتی (مذہب) ہیں۔

سنی صوفی کی پہچان دو علامتیں ہیں ۱

۱- ظاہر

۲- باطن

ظاہر یہ کہ شریعت مصطفویہ کی پابندی! اور باطن یہ کہ طریقت پر چلنا لیکن علی سبیل البصیرۃ والیقظہ والعلم یعنی طریقت پر جہالت غفلت اور اندھا پن سے طریقت کی راہ پہ چلے۔

سبق سورہ نمل کی آخری آیات سے موصوف ہونے کی جدوجہد کرنی لازم ہے اس لئے کہ ان آیات میں عفو و صبر و حلم اور خوشی و غمی میں ہشاش بشاش ہونے اور شے کے فوت ہونے اور آنے والے غم و وزن کا ترک اور تقویٰ و احسان کے جملہ اقسام پر پابند ہونے کا سبق ملتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت و ولایت اور ایمان کامل اور حسن خاتمہ اور بہتر انجام کی علامت بتائی ہے۔ اے اللہ! ہمیں سیدھے راہ کا میلان اور اپنے غیر سے روگردانی کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خاتمے ایمان پر فرما۔ (آمین)

(صاحب روح البیان نے فرمایا کہ سورہ نمل کی تفسیر شواہد عقل و نقل کے ساتھ ہفتہ کے دن ۱۹ شعبان المبارک ۱۲۳۳ھ کو ختم ہوتا۔)

فقیر اولیٰ غفرلہ نے شب ہفتہ قبل نماز عشاء ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۲۹۷ھ اس کے ترجمہ سے فراغت پائی۔

والخر: عوانا ان الحمد للہ رب العالمین و علی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ

وادبیاء ائمہ و علماء ملتہ اجمعین۔

فقط والسلام

ابوالصالح محمد فیض احمد اولیٰ غفرلہ
مسجد سیرانی شریف دارالعلوم جامعہ الایسیہ
بہاولپور ۷۲۳۲۷

فہرست

۲۴	تفسیر عالمائے ولعہ الہ	۴	تفسیر عالمائے دہما الہ
۲۵	راکت ہرج میں نہیں پہنچا	۴	آیت کا خلاصہ
۲۶	شان نبیؐ	۵	ملا مت گر
۲۷	شیطان کی سخت شرارت سے پناہ	۵	تفسیر صوفیانہ
۲۸	شان حبیب	۵	صاحب روح البیان کا محققانہ فیصلہ
۲۸	ایک عجیب دلیل دوبارہ شان نبوت	۶	تفسیر عالمائے ذرہم الہ
۲۸	نکتہ و ہدایت سوز	۷	تفسیر صوفیانہ
۲۹	اعجاز برائے اقامہ مسکوحہ حاضر و ناظر	۸	تفسیر عالمائے دہما الہ
۳۰	فرق مابین اتباع و تبع	۱۰	سلمان سو برس کا پل کی خیر نہیں
۳۲	رد و ہدایت	۱۰	تفسیر عالمائے دقلا الہ
۳۳	تفسیر صوفیانہ	۱۰	شان نزول
۳۳	تفسیر عالمائے والارض	۱۱	جس کو ملا ان سے ملا اور شان ولایت و نبوت
۳۴	تخلیق مساوات	۱۱	مجنون مقبول لینے عشق
۳۶	تفسیر عالمائے وابقتانہا	۱۲	تفسیر عالمائے لوما الہ
۳۸	تفسیر عالمائے دارسنا الہ	۱۵	مجددین کی پہچان
۳۹	حضرت ابن العربی قدس سرہ کی وصیت	۱۶	حکایت حافظ قرظوق شاعر
۴۳	تفسیر عالمائے ولعہ الہ	۱۶	حکایت دیگر
۴۴	شان نزول نبرا	۱۷	قرظوق کے واقعہ کا بقایا صحر
۴۷	حدیث شریف در تائید مذہب اخاف	۱۷	حکایت امام زفر
۴۸	شرح الحدیث المذکور	۱۸	تفسیر عالمائے ولعہ الہ
۴۸	دلیل از اخاف	۲۰	تفسیر صوفیانہ
۴۸	مسائل فقیہانہ	۲۰	تفسیر عالمائے دقلا خلت الہ

۱۰۶	فضائل قرأت	۵۰	تفسیر عالماد ولقد خلقنا
۱۰۶	خواجہ عبداللہ القاسمی دہلوی قدس سرہ کا قصہ	۵۲	رد و جواب
۱۰۷	حکایت بیگم علیہ السلام	۵۷	امرار صوفیانہ
۱۰۸	روشنید	۵۸	صاحب روح البیان کی تحقیق
۱۰۸	قصہ قوم شیعہ	۶۰	تفسیر عالماد فسجد
۱۱۱	تفسیر عالماد ولقد کذب	۶۵	تفسیر عالماد قال
۱۱۷	نشان حبیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳	بجائے صدق
۱۱۸	حضرت امام مالک کی عجیب کہانی	۶۳	بجائے درخشاں البلیس
۱۱۹	تفسیر عالماد ولقد اتینک	۷۵	تفسیر عالماد قال
۱۲۳	سورۃ فاتحہ کے فضائل	۷۵	شیطان کی کہانی اس کی اپنی زبان
۱۲۴	تفسیر عالماد	۷۵	ولی کامل شیطان سے بے خبر
۱۲۹	تفسیر عالماد قاصد	۷۶	دوسرے شیطان ایمان کی علامت
۱۲۹	تفسیر صوفیانہ اور الہامی و جاہلیہ	۷۷	صاحب روح البیان کے پیروں کی تقریریں
۱۳۰	تفسیر عالماد واعرض	۷۹	روح صاحب روح البیان کے شیخ اکبر قدس سرہ
۱۳۰	اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۸۲	تفسیر عالماد ان المتعین
۱۳۱	دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد انجام	۸۳	شیعہ کا رد
۱۳۲	حکایت شہنوی	۸۴	نشان نزول
۱۳۲	تفسیر عالماد ولقد فعلہ	۸۶	تفسیر عالماد نبی عبادی
۱۳۵	دکھوں کا مداوا - نماز	۸۷	عشق کا مرتبہ
۱۳۵	حکایت ایک عاشق زار کی	۸۸	تفسیر عالماد ونبیہم
۱۳۶	تفسیر عالماد واعبد	۹۲	تفسیر عالماد قال
۱۳۹	تفسیر عالماد اتی امر اللہ	۹۴	تفسیر عالماد فلما جاء
۱۳۹	نشان نزول	۱۰۱	نشان مصطفیٰ
۱۴۲	تفسیر عالماد سبحانہ و تعالیٰ	۱۰۲	نشان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
			تفسیر عالماد فانخذت

۱۶۳	تفسیر عالماد و علی اللہ الہ
۱۶۵	حکایت علاج یگستاخی کی سزا
۱۶۷	تفسیر عالماد و علی اللہ الہ
۱۶۸	حدیث عکرمہ
۱۶۹	آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام شروع کیا
۱۶۹	ابوہریرہ
۱۷۲	تفسیر عالماد و مستحکم الہ
۱۷۳	عقل کیا شے ہے
۱۷۴	تفسیر صوفیانہ
۱۷۵	نور روحانیہ
۱۷۵	حدیث شریف
۱۷۵	تفسیر عالماد و علی اللہ الہ
۱۷۹	تفسیر عالماد و علی اللہ الہ
۱۸۱	فرمان عمر رضی اللہ عنہ
۱۸۳	صوفیاء کا مسلک
۱۸۴	تفسیر عالماد اقصیٰ الہ
۱۸۷	رد واپس
۱۸۸	تفسیر عالماد الہکم و اللہ
۱۸۹	تحقیق لاجرم
۱۹۱	شان نزول
۱۹۴	تفسیر عالماد قدم کو اللہ الہ
۱۹۹	مہاجر کے اقسام
۱۹۹	ابوہریرہ تصوف
۲۰۰	نور علیہ السلام کی وصیت
۲۰۵	تفسیر عالماد علیٰ منظور الہ

۱۴۲	اسرافیل کے حامل وحی ہونے متعلق عجیب نکتہ
۱۴۲	خالد بن سنان کی وحی کے حامل خاتون ناز
۱۴۳	نبوت خالد بن سنان کا ثبوت
۱۴۳	ذی القرنین کے ہاں زیاقیل فرشتہ کی حاضری
۱۴۵	صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تعویذ
۱۴۶	تفسیر عالماد خلق السموات الہ
۱۴۷	تفسیر عالماد تعالیٰ الہ
۱۴۷	تفسیر عالماد خلق الانسان الہ
۱۴۷	شان نزول
۱۴۸	فضلات مبارکہ طیب و طاهر تھے
۱۴۹	رد واپس دیوبندیہ
۱۵۰	تفسیر عالماد
۱۵۲	ناقد رسول کی تفصیل
۱۵۳	ناقد رسول کے عجائبات
۱۵۴	اونٹ کے عادات
۱۵۴	اونٹ کے خواص
۱۵۴	بقوہ کے فوائد
۱۵۴	پھومار دوا
۱۵۵	فائدہ طیبہ
۱۵۶	حضور کی بکریاں چرانے والی بی بی
۱۵۷	گھوڑوں سے محبت
۱۵۷	حضور کے گھوڑوں کی تعداد
۱۵۸	عسکرانہ کا علاج
۱۵۹	گستاخ نبوت کا انجام
۱۶۰	عاشق رسول کے عشق کی داستان
۱۶۱	امام ابوحنیفہ کا انوکھا استدلال

